

انعام الالباری

دروس بخاری شریف

افادات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری شریف کے دوران
حضرت شیخ الحدیث کی جامع بصیرت اور ذرا درجہ پور تقاریر

صحیح البخاری : الجزء الثاني

۲۵ - کتاب التفسیر

(۱) سورة الفاتحة - (۲۴) سورة النور

رقم الحديث : ۴۴۷۵ - ۴۷۵۹

جلد - ۱۱

کتاب التفسیر
حصہ اول

ضبط و ترتیب نزع و مراجعت

محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

مکتبہ الحراء

Ph: 021-35046223, 35159291, Cell: 0300-3360816

E-mail: maktabahera@yahoo.com

website: www.deeneislam.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

انعام الباری دروس صحیح البخاری کی طباعت و اشاعت کے جملہ حقوق زیر قانون کاپی رائٹ ایکٹ 1962ء

حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفکیشن نمبر F.21-2672/2006-Copr

رجسٹریشن نمبر 17927-Copr بحق ناشر (مکتبۃ الحراء) محفوظ ہیں۔

نام کتاب: انعام الباری دروس صحیح البخاری جلد ۱۱
 نادات: شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ
 ضبط و ترتیب تخریج و مراجعت: محمد انور حسین (فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴)
 ناشر: مکتبۃ الحراء، ۸/۱۳۱، ڈبل روم "K" ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔
 کمپوزنگ: حراء کمپوزنگ سینٹر فون نمبر: 0092 21 35046223
 باہتمام: محمد انور حسین عفی عنہ

ناشر: مکتبۃ الحراء

8/131 سیکٹر 36A ڈبل روم، "K" ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔

فون: 35046223 موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com & info@deeneislam.com

website: www.deeneislam.com

..... ملنے کے پتے

مکتبۃ الحراء۔ فون: 35159291، 35046223، موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com

- ☆ ادارہ اسلامیات، موبین روڈ، چوک اردو بازار کراچی۔ فون 021 32722401
- ☆ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔ پاکستان۔ فون 042 3753255
- ☆ مکتبہ معارف القرآن، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴۔ فون 021 35031565-6
- ☆ ادارۃ المعارف، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴۔ فون 021 35032020
- ☆ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ فون 021 32631861

افتتاحیہ

از: شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم (العالمی)
شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا
محمد خاتم النبيين و امام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و اصحابه
اجمعين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين .
اما بعد :

۲۹ رزی الحجۃ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا ”منحبات محمول“
صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ صحیح بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپرد تھا، کس کے حوالہ
کیا جائے؟ بالآخر یہ طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کو سونپی جائے۔ میں جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا
تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی یہ پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور
تہی دست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر صحیح بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے
سنی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکماً ڈالی جائے تو اللہ ﷻ کی طرف
سے توفیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ ﷻ کے بھروسے پر یہ درس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ مالک مکتبۃ الحراء، فاضل و متخصص جامعہ
دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے
دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم و اضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی
ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے ”کتاب بدء الوحی“ سے ”کتاب
النکاح“ آخر تک کے حصوں کو نہ صرف کمپیوٹر پر کمپوز کرایا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پر ان
کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی، اور اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تصحیح جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی باقاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا، اس لئے اس میں قابل اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرما دیں تاکہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق یہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جو اب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تاکہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہو جائے، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہو جائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال و اخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور جو احادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں، ان کی عملی تفصیلات پر بقدر ضرورت کلام ہو جائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاہم اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب، تخریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی بہترین جزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت و رحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

بندہ محمد تقی عثمانی

جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳

۱۳/ رجب المرجب ۱۴۴۰ھ

برطانیق ۲۱/ مارچ ۲۰۱۹ء بروز جمعرات

عرض ناشر

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب قدس سرہ کے سپرد رہا۔ ۲۹ رزی الحج۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا سانحہ ارتحال پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس مؤرخہ ۲۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد ہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس (کتاب بدء الوحی سے کتاب رد الجہمیۃ علی التوحید، ۹ کتب) ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے گئے۔ یہ سب کچھ احقر نے اپنی ذاتی دلچسپی اور شوق سے کیا، استاد محترم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، چنانچہ ان دروس کو تحریر میں لانے کا بنام باری تعالیٰ آغاز ہوا اور اب بحمد اللہ اس کی ۱۲ جلدیں ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ کے نام سے طبع ہو چکی ہیں۔

یہ کتاب ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے، استاد موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثال کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں، علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد خلاصہ عطر ہے وہ ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالقات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔ صاحبان علم کو اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جو ان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ کے بقیہ جلدوں کی تکمیل کی بآسانی اور توفیق عطاء فرمائے تاکہ حدیث و علوم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ: محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصّص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳

۱۳ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ بمطابق ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء بروز جمعرات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	غضب نازل ہوا، اور نہ اُن کے راستے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔	۳	افتتاحیہ
۶۸		۵	عرضِ ناشر
۶۸	لفظ ”غیر“ کی تفصیل	۳۷	عرضِ مرتب
۶۹	(۲) سورة البقرہ	۵۷	۶۵ - کتاب التفسیر
۶۹	سورہ بقرہ کا بیان	۵۹	تفسیر کا تعارف
۶۹	نزول کے مختلف ادوار	۵۹	تفسیر اور تاویل
۶۹	وجہ تسمیہ	۶۰	کتاب التفسیر کا آغاز حقیقی
	(۱) باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [۳۱]	۶۰	”رحمن“ اور ”رحیم“ میں فرق
۷۰	اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان کہ ”آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے۔“	۶۲	(۱) سورة الفاتحة
۷۰	مقصود امام بخاری رحمہ اللہ	۶۲	سورہ فاتحہ کا بیان
۷۲	شفاعت کا بیان	۶۲	(۱) باب ما جاء فی فاتحة الكتاب
۷۲	شفاعت کے معنی	۶۲	سورہ فاتحہ کی تفسیر اور فضیلت کا بیان
۷۲	شفاعت کبریٰ	۶۲	اُمّ الکتاب کی وجہ تسمیہ
۷۳	شفاعت صغریٰ	۶۳	سورة الفاتحة کے مختلف دیگر اسماء اور وجوہ تسمیہ
۷۳	”حبسہ القرآن“ کی تفسیر	۶۶	حالتِ نماز میں نبی ﷺ کو جواب دینے کا مسئلہ
۷۴	(۲) باب:	۶۶	امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کا استدلال
۷۴	یہ باب بلا عنوان ہے۔	۶۶	حنفیہ کا قول
۷۴	ترجمہ و تشریح	۶۶	عظیم سورت
۷۴	(۳) باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ	۶۷	سبع مثانی سے مراد
۷۶	أَنذَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [۲۲]	۶۸	(۲) باب: ﴿غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
	اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان: ”ظہد اللہ کے		باب: ”نہ کہ اُن لوگوں کے راستے جن پر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۱	باب: ”اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے۔“	۷۶	ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم (یہ سب باتیں) جانتے ہو۔“
۸۱	مقرب فرشتوں کا اسماء کا مطلب	۷۶	شرک: سب سے بڑا گناہ
۸۳	عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ	۷۷	پرورش کے خوف سے اولاد کا قتل گناہ عظیم
(۷) باب قولہ: ﴿مَا تَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾		۷۷	پڑوسی کی بیوی سے زنا کا تیسرا بڑا گناہ
۸۵	[۱۰۶]	(۳) باب: ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾	
اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے یا اسی جیسی (آیت) بھی لے آتے ہیں۔“	۷۸	﴿يُظِلُّمُونَ﴾ [۵۷]	باب: ”اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا“ آیت کے آخر تک
۸۵	یہود کا اعتراض و طعن	۷۸	من و سلویٰ: بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت کی بارش
۸۵	تنخ کی حکمت	۷۸	آنکھوں کی بیماریوں کیلئے مفید دوا
۸۶	تنخ آیات کے متعلق حضرت عمرؓ اور جمہور کا موقف	۷۹	(۵) باب: ﴿وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾
(۸) باب: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾		[۵۸] الآیہ	باب: ”اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے کہا تھا کہ: اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔“
۸۷	سُبْحَانَهُ [۱۱۶]	۷۹	بنی اسرائیل کی ناشکری
باب: ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا یا ہوا ہے، (حالانکہ) اس کی ذات (اس قسم کی چیزوں سے) پاک ہے۔“	۷۹	۸۰	ولفاظ کی تشریح
۸۷	اللہ تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے کی نفی	(۶) باب: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ﴾	
۸۷	(۹) باب: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [۱۲۵]	۸۱	[۹۷]
۸۸	باب: ”تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔“		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۳	[۱۳۲] الآیۃ	۸۸	مقام ابراہیم کی اہمیت و مقام
	اس ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اب یہ بے	۸۹	موافقات عمر بن خطاب ؓ
	وقوف لوگ کہیں گے کہ آخروہ کیا چیز ہے جس		(۱۰) باب: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
۹۳	نے ان (مسلمانوں) کو اُس قبلے سے رخ		الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
	پھیرنے پر آمادہ کر دیا۔“		تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
	(۱۳) باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَكَذَلِكَ	۹۱	[۱۲۷]
	جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ		باب: ”اور اُس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم
۹۲	عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ		بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل
	شَهِيدًا﴾ [۱۳۳]		بھی (انکے ساتھ شریک تھے، اور یہ دونوں
	ارشاد باری تعالیٰ کا بیان: ”اور (مسلمانو!)		کہتے جاتے تھے کہ:) اے ہمارے پروردگار!
۹۲	اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا		ہم سے (یہ خدمت) قبول فرمالے۔ بیشک تو،
	ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول		اور صرف تو ہی، ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو
۹۲	تم پر گواہ بنے۔“	۹۱	جاننے والا ہے۔“
۹۲	امت محمدیہ کی خصوصیات		بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
	باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا	۹۱	وَعاء
	الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ		(۱۱) باب: ﴿فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
۹۷	يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ الآیۃ [۱۳۳]	۹۲	أَنْزَلَ إِلَيْنَا﴾ [۱۳۶]
	اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان کہ: ”اور جس قبلے		باب: ”(مسلمانو!) کہہ دو کہ: ”ہم اللہ پر
	پر تم پہلے کار بند تھے، اُسے ہم نے کسی اور وجہ		ایمان لائے ہیں، اور اُس کلام پر بھی جو ہم
۹۷	سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کیلئے مقرر کیا تھا کہ	۹۲	اُتارا گیا ہے۔“
	کون رسول کا حکم مانتا ہے۔“	۹۳	اسرائیلی روایات اور ان کی اقسام
۹۷	بیت المقدس کو قبلہ بنانا، مقصد امتحان تھا	۹۳	بنی اسرائیل کا خطاب
	(۱۵) باب قولہ تعالیٰ: ﴿قَدْ نَرَى		(۱۲) قولہ تعالیٰ: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
	تَقْلُوبَ وَجْهِكَ إِلَى السَّمَاءِ﴾ الآیۃ		مِنَ النَّاسِ مَا وَلَا هُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ﴾

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۱	کا حکم	۹۸	[۱۴۴]
	(۱۹) باب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [۱۴۹] الآیہ		ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”(اے پیغمبر!) ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔“
۱۰۲	باب: ”اور تم جہاں سے بھی (سفر کیلئے) نکلو، اپنا منہ (نماز کے وقت) مسجد حرام کی طرف کرو۔“	۹۸	نبی کریم ﷺ کی قبلہ کی تبدیلی کی خواہش
۱۰۲		۹۹	واشتیاق تشریح
	(۲۰) باب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَخَيْفًا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [۱۵۰]	۹۹	(۱۶) باب: ﴿وَلَيْنَ أَتَيْتَ الدِّينَ أَوْ تَوَلَّوْا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ﴾ الآیہ [۱۴۵]
۱۰۲	باب: ”اور جہاں سے بھی تم نکلو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور تم جہاں کہیں ہو، اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھو۔“	۹۹	باب: ”اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔“
۱۰۲	تحویل کعبہ کے مراحل	۱۰۰	(۱۷) باب: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَئِنْ أَدْرَأَهُمُ اللَّهُ مِنْ قِبَلِهِ لَمَجِدُونَ﴾
۱۰۳	(۲۱) باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآیہ [۱۵۸]	۱۰۰	باب: ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔“
۱۰۳	ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانوں میں سے ہیں۔“	۱۰۰	پہچاننے سے کیا مراد ہے؟
۱۰۵	صفا و مروہ	۱۰۱	(۱۸) باب: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا﴾ الآیہ [۱۴۸]
	(۲۲) باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [۱۶۵]	۱۰۱	باب: ”اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔“
۱۰۶			بحث و مباحثہ کے بجائے نیکیوں میں اضافہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۳	الدِّينَ يُطِيقُوهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿	۱۰۶	ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اور (اس کے بادوجود) لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت (رکھنی چاہئے)۔“
	دین روزے رکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر (روزے کا) فدیہ ادا کر دیں۔ اسکے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لئے زیادہ بہتری ہے۔“	۱۰۶	(۲۳) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْفِصَالُ﴾ الآية [۱۷۸]
۱۱۳	ابتداء میں فدیہ دینے کی اجازت	۱۰۶	باب: ”اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص (کا حکم) فرض کر دیا گیا ہے۔“
۱۱۳	مریض کا روزہ افطار کرنے کا مسئلہ	۱۰۷	دیت: امت محمدیہ پر اللہ کی خاص عنایت
	(۲۶) باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [۱۸۵]	۱۰۹	قصاص اور مسالک ائمہ
۱۱۵	باب: ”لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔“		(۲۳) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [۱۸۳]
۱۱۶	روزے میں تبدیلی کے تین مراحل	۱۱۱	باب: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔“
	(۲۷) باب: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّكْتُ إِلَىٰ يَسَائِكُمْ﴾ الى قوله:	۱۱۱	پچھلی اُمتوں کا روزہ
۱۱۷	﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [۱۸۷]		(۲۵) باب قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مُعَدُّوَاتٍ لِّمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ لِّعِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ
	باب: ”تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۱	یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آجائیں تو (سمجھ لو کہ) تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہوتا چاہئے۔	۱۱۷	روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف محبت کرو۔“ تا” اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔“
۱۲۲	باہمی فتن کے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احتیاط	۱۱۸	(۲۸) باب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ الآية [۱۸۷]
۱۲۳	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مشاجرات صحابہ	۱۱۸	باب: ”اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح (نہ) ہو جائے۔“
۱۲۴	حکیمانہ اصول	۱۱۸	سحر اور صبح صادق کی واضح تعیین
۱۲۵	جنگ صفین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل	۱۱۸	(۲۹) باب: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ الآية [۱۸۹]
۱۲۸	عثمان و علی رضی اللہ عنہما کا دفاع	۱۱۹	باب: ”اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور گھروں میں آئے دروازوں سے۔“
۱۲۹	محتاج و تصویب راہ مستقیم	۱۱۹	جاہلیت کے طریقوں پر تنبیہ
۱۳۰	(۳۱) باب قولہ: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [۱۹۵]	۱۱۹	(۳۰) باب قولہ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [۱۹۳]
۱۳۰	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“	۱۲۱	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور ان سے لڑتے رہو
۱۳۰	دشمن سے دفاع کی تیاری نہ کرنا ہلاکت کا ذریعہ		
۱۳۱	اگلے ابواب کے متعلق تہیہ		
-	(۳۲) باب قولہ تعالیٰ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۷	باب: ”اے راہب! میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ: ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں دُنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔“	۱۳۱	[۱۹۶]
۱۳۷	جامع ترین دعاء	۱۳۱	اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان کہ: ”ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔“
۱۳۸	(۳۷) باب: ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾	۱۳۲	حالتِ احرام میں بیماری کی وجہ سے سر منڈانے کا حکم
۱۳۸	[۲۰۴]	۱۳۲	(۳۳) باب: ﴿وَلَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [۱۹۶]
۱۳۸	باب: ”حالانکہ وہ (تمہارے) دشمنوں میں سب سے زیادہ کڑ ہے۔“	۱۳۳	باب: ”تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے۔“
۱۳۸	آیت کا پس منظر	۱۳۳	حضرت عمرؓ کی تمتع سے منع کرنے کی حکمت
۱۳۹	حیوان سے مراد	۱۳۳	(۳۳) باب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [۱۹۸]
۱۳۹	(۳۸) باب: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية [۲۱۴]	۱۳۳	باب: ”حج کے زمانہ میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔“
۱۳۹	باب: ”(مسلمانو!) کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں (یونہی) داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے اُن لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔“	۱۳۳	زمانہ جاہلیت کی تمام بیہودہ رسموں کا قلع قمع
۱۳۹	مقصود امام بخاری رحمہ اللہ	۱۳۵	(۳۵) باب: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [۱۹۹]
۱۴۰	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر	۱۳۵	باب: ”اس کے علاوہ (یہ بات بھی یاد رکھو کہ) تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔“
۱۴۱	ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر	۱۳۵	(۳۶) باب: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ الآية [۲۰۱]
۱۴۲	تشریح	۱۳۷	
	(۳۹) باب: ﴿وَنِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۳	أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [۲۳۳]	۱۴۳	فَاتُّوا خَزَائِكُمْ أَلَىٰ سِتْنَمِ [۲۲۳]
	باب: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں گی۔ پھر جب وہ اپنی (عدت کی) معیاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی (مثلاً دوسرا نکاح) قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“	۱۴۳	باب: ”تمہاری بیویاں تمہارے لئے کمیتاں ہیں لہذا اپنی کمیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔“
۱۵۳	مشکل ترین باب	۱۴۳	تشریح
۱۵۳	”متوفی عنہا زوجہا“ کی عدت کا مسئلہ	۱۴۳	مبہم انداز میں ذکر کرنے کی وجہ
۱۵۳	جمہور کی تفسیر اور مسلک	۱۴۳	مسئلہ کی تفصیل اور اقوالِ علما
۱۵۳	جمہور کے مسلک پر اشکال	۱۴۳	حدیث کی تشریح
۱۵۵	جمہور کا جواب	۱۴۳	توق عربی و نحوی قاعدہ سے حرمت کی تائید
۱۵۵	امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول	۱۴۳	(۳۰) باب: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ أَجْلُهُنَّ فَلَا تَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ﴾ [۲۳۲]
۱۵۶	حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ کا قول	۱۴۳	باب: ”اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو (اے میکے والو!) انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے (پہلے) شوہروں سے (دوبارہ) نکاح کریں۔“
۱۵۸	مجاہد اور عطاء رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق	۱۵۰	آیت کا شان نزول
۱۵۸	حکماً منسوخ، تلاوتاً اب بھی باقی	۱۵۰	عورت کو نکاح کا حق
۱۶۱	عدت کے بعد جانے کا اختیار	۱۵۱	طلاق رجعی اور عدت کی وضاحت
۱۶۳	حاملہ کی عدت وضع حمل ہے	۱۵۱	طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کیلئے خاص ہدایات
۱۶۵	حدیث کی تشریح	۱۵۲	(۳۱) باب: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۷۱	اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں۔“	۱۶۷	متوفی شوہر کے گھر ساری زندگی گزارنے کا مسئلہ
۱۷۲	(۳۶) باب: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ﴾ [۲۶۰]	۱۶۷	(۳۲) باب: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ [۲۳۸]
۱۷۲	باب: ”اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟“	۱۶۷	باب: ”تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو، اور (خاص طور پر) بیچ کی نماز کا۔“
۱۷۲	تشریح	۱۶۷	”الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ“ سے مراد
۱۷۳	کیفیتِ احیاء دیکھنا مقصود تھا	۱۶۷	(۳۳) باب: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [۲۳۸]
۱۷۳	(۳۷) باب قولہ: ﴿أَيُّودُ أَخَذَكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٌ﴾ اِلٰی قولہ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [۲۶۶]	۱۶۷	باب: ”اور اللہ کے سامنے باادب فرماں بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔“
۱۷۳	اس ارشاد کا بیان کہ: ”کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟“ تا ”تا کہ تم غور کرو۔“	۱۶۹	(۳۴) باب قولہ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أُمِنْتُمْ﴾ [۲۳۹]
۱۷۳	ریا کاری کا انجام	۱۶۹	اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”اور اگر تمہیں (دشمن کا) خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں (نماز پڑھ لو)
۱۷۵	اعمالِ صالح کو ضائع کرنے والا عمل	۱۶۹	یہاں تک کہ تم امن میں آ جاؤ۔“
۱۷۶	اعمال کو ضبط اور غرق کرنے کی صورت	۱۶۹	صلاة الخوف
۱۷۷	(۳۸) باب: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [۲۷۳]	۱۷۰	فقہی مسئلہ: صلوة خوف
۱۷۷	باب: ”وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔“	۱۷۰	شافعیہ اور دیگر کا مسلک
۱۷۷	آیت کا مفہوم	۱۷۰	احناف کا مسلک
۱۷۷	(۳۹) باب: ﴿وَإِخْلُ اللَّهُ النَّبِيعَ وَحَرِّمَ	۱۷۱	(۳۵) باب: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنكُمْ وَيُذَرُّونَ أَزْوَاجًا﴾ [۲۴۰]
		۱۷۱	باب: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۲	خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لیگا۔	۱۷۸	الرَّبَّاءُ [۲۷۵]
۱۸۲	احکام کے بیان کے بعد تہدید اور تنبیہ	۱۷۸	باب: ”حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔“
۱۸۳	تشریح	(۵۰) باب: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاءَ﴾	
	(۵۵) باب قوله تعالى: ﴿آمَنَ	[۲۷۶]	
۱۸۳	الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ	۱۷۸	باب: ”اللہ سود کو مٹاتا ہے۔“
	وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [۲۸۵]	(۵۱) باب: ﴿فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ	
	باری تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ رسول	وَرَسُولِهِ﴾ [۲۷۹]	
	(یعنی حضرت محمد ﷺ) اس چیز پر ایمان لائے	باب: ”اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے	
	ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف	اعلان جنگ سن لو۔“	
	سے نازل کی گئی ہے، اور (ان کے ساتھ	(۵۲) باب: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ	
۱۸۳	(تمام مسلمان بھی)۔“	فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [۲۸۰]	
۱۸۳	ہر حال میں رب کی اطاعت	باب: ”اور اگر کوئی تنگ دست (قرض دار)	
		ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔“	
۱۸۵	(۳) سورة آل عمران	حرمتِ خمر اور ربا	
۱۸۵	سورة آل عمران کا بیان	(۵۳) باب: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ	
۱۸۵	وجہ تسمیہ	لِئِلَهِ إِلَهِ﴾ [۲۸۱]	
۱۵۸	ترجمہ و تشریح	باب: ”اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ	
	(۱) باب: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّخْتَمَاتٌ﴾	کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔“	
۱۸۶	[۷]	باعتبار نزولِ آخری آیت	
۱۸۶	باب: ”جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں۔“	(۵۴) باب: ﴿وَإِنْ تَبَدَّلَ مَالِي	
۱۸۷	ترجمہ و تشریح	أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفَوْهُ لِيُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾	
۱۸۷	محکمات اور متشابہات کا حکم	الآية [۲۸۳]	
۱۸۸	امام مجاہد اور متشابہات	باب: ”اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں،	

العام الباری جلد ۱۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۷	حدیث مذکورہ پر ایک تاریخی اشکال	۱۸۹	امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان
۱۹۸	اشکال کا جواب	(۲) باب: ﴿وَالَّذِينَ أُعْذِبُوا بِكَ	
(۵) باب: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا		۱۹۰	وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [۳۶]
۱۹۸	مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ الآية [آل عمران: ۹۲]	باب: ”اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان	
باب: ”تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک		مردود سے حفاظت کیلئے آپ کی پناہ میں دیتی	
ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں		۱۹۰	ہوں۔“
سے (اللہ کیلئے) خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب		(۳) باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ	
ہیں۔“		اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ	
۱۹۸	تشریح	لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾:	
۱۹۹	(۶) باب: ﴿قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالْتَّوْرَةِ	۱۹۰	لَا خَيْرَ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [۷۷]
فَاتَّبِعُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل		باب: ”جو لوگ اللہ سے کئے ہوئے عہد	
عمران: ۹۳]		اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی	
۲۰۰	باب: ”(اے پیغمبر! یہودیوں سے) کہہ دو کہ	سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں	
”اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی		کوئی حصہ نہیں ہوگا۔“ یعنی ان کیلئے کوئی خیر	
۲۰۰	تلاوت کرو۔“	نہیں ہے۔“ اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا،	
۲۰۰	یہود کے اعتراض کا جواب	انہائی دردناک!“	
(۷) باب: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ		(۳) باب: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ	
لِلنَّاسِ﴾ [۱۱۰]		تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ	
۲۰۲	باب: ”(مسلمانو!) تم وہ بہترین امت ہو جو	۱۹۲	أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [۶۳]
لوگوں کے قائدے کے لئے وجود میں لائی گئی		باب: ”(مسلمانو! یہود و نصاریٰ سے) کہہ دو	
۲۰۲	ہے۔“	کہ: ”اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی	
۲۰۳	تشریح	طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، (اور وہ	
(۸) باب: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ		یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ	
۲۰۳	أَنْ تَفْشَلَا﴾ [۱۲۲]	۱۹۲	کریں۔“

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۹	اجر ہے۔	باب: ”جب تمہی میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں۔“	۲۰۳
	(۱۳) باب قولہ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾	۲۰۵	بنو حارثہ و بنو سلمہ کیلئے باعث فخر
۲۱۰	[۱۷۳]	(۹) باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ فَنَاءٌ﴾ [۱۲۸]	۲۰۵
	اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ: ”یہ (مکہ کے کافر) لوگ تمہارے (مقابلے) کیلئے (پھر سے) جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔“	باب: ”(اے پیغمبر!) تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں۔“	۲۰۵
۲۱۰	۲۱۰	آیت کے نزول کا پس منظر	۲۰۵
	صحابہ کرام ﷺ کی جاٹاری اور عزم و ہمت	(۱۰) باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجْتُمْ﴾ [۱۵۳]	۲۰۸
۲۱۰	(۱۳) باب: ﴿وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْنُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾	اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔“	۲۰۸
۲۱۱	[۱۸۰] الآیۃ	(۱۱) باب قولہ: ﴿أَمْنَةً نُّعَاسًا﴾	۲۰۹
	باب: ”اور جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے (مال) میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کیلئے کوئی اچھی بات ہے۔“	[۱۵۴]	۲۰۹
۲۱۱	یہود اور منافقین کا بخل	اس ارشاد کا بیان کہ: ”طمانیت بھری آؤنگھ۔“	۲۰۹
۲۱۲	بخل اور زکوٰۃ نہ دینے پر شدید عذاب	آؤنگھ مسلط کرنے مقصد	۲۰۹
	(۱۵) باب: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أَدَّى كَثِيرًا﴾ [۱۸۶]	(۱۲) باب قولہ تعالیٰ: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ﴾ [۱۷۲]	۲۰۹
۲۱۳	باب: ”اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔“	اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرماں برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کیلئے زبردست	
۲۱۳	مبرا اور برداشت کی تلقین		
۲۱۳	(۱۶) باب: ﴿لَا تَخْسِبَنَّ الَّذِينَ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۲	اَنْصَارِ الدِّينِ ﴿الآیۃ [۱۹۲]	۲۱۶	يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا ﴿[۱۸۸]
	باب: ”اے ہمارے رب! آپ جس کسی کو		باب: ”یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کئے پر
	دوزخ میں داخل کر دیں، اسے آپ نے یقیناً	۲۱۶	بڑے خوش ہیں۔“
	رسوائی کر دیا۔ اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار	۲۱۷	منافقین کیلئے عذاب کی وعید
۲۲۲	نصیب نہ ہوں گے۔“	۲۱۸	تشریح
	(۲۰) باب: ﴿وَرَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا		(۱۷) باب قولہ: ﴿اِنَّ فِيْ خَلْقِ
۲۲۳	يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ ﴿الآیۃ [۱۹۳]		السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ
	باب: ”اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک		وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِّاُولِي الْأَلْبَابِ ﴿[آل
۲۲۳	منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا۔“	۲۱۹	عمران: [۱۹۰]
			اس ارشاد کا بیان کہ: ”بے شک آسمانوں اور
۲۲۵	(۳) سورة النساء		زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری
۲۲۵	سورة نساء کا بیان		آنے جانے میں اُن عقل والوں کیلئے بڑی
۲۲۵	وجہ تسمیہ	۲۱۹	نشانیوں ہیں۔“
۲۲۵	ترجمہ و تشریح	۲۱۹	عقل مندوں کیلئے تخلیق کائنات میں نشانیاں
۲۲۶	مَثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ - کی تفصیل		(۱۸) باب: ﴿اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
	(۱) باب: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَقْسِطُوا		قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ
۲۲۶	فِي الْيَتَامٰى ﴿[۳]		وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
	باب: ”اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں	۲۲۰	وَالْاَرْضِ ﴿الآیۃ [۱۹۱]
	کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے		باب: ”جو اُٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہر حال
۲۲۶	سکو گے۔“		میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور
۲۲۸	یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انداد	۲۲۰	زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔“
	(۲) باب: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ	۲۲۱	عقل والے کون ہیں؟
	بِالْمَعْرُوْفِ لَإِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ		(۱۹) باب: ﴿وَرَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ
	فَاشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿		النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴿١٩﴾ الْآيَةُ	۲۲۹	[۶] باب: ”ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریق کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھالے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو۔ اور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔“
۲۳۳	باب: ”اے ایمان والو! یہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کا کچھ حصہ لے آؤ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔“	۲۲۹	ولی کو ضرورتاً لینے کا حق
۲۳۳	آیت کا شان نزول	۲۲۹	مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا
۲۳۴	عورت سے مہر اور مال وغیرہ واپس لینے کی صورت	۲۳۰	(۳) باب: ﴿وَإِذَا خَضَعَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ الْآيَةُ [النساء: ۸]
۲۳۵	(۷) باب: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [۳۳]	۲۳۰	باب: ”اور جب (میراث کی) تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آجائیں۔“
۲۳۶	باب: ”اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کئے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد و پیمان باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔“	۲۳۰	محروم الارث رشتہ داروں کی ولداری
۲۳۶	مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور	۲۳۱	حدیث کی تشریح: رشتہ داروں کی دلجوئی کا حکم (۳) باب: ﴿يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ بِنِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [۱۱]
		۲۳۲	باب: ”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔“
		۲۳۲	(۵) باب قولہ: ﴿وَلَكُمْ بِنِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [۱۲]
		۲۳۳	باب: ”اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں۔“
		۲۳۳	(۶) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۵	[۵۹]	۲۳۷	میراث کا حکم
	باب: ”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں، اُن کی بھی۔“	(۸) باب قولہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [۳۰]	
۲۳۵		۲۳۸	باب: ”اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“
۲۳۶	حدیث کا مطلب	۲۳۸	اعمالِ حسنہ کا پورا پورا بدلہ
	(۱۲) باب: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [۶۵]	۲۴۰	رویت باری تعالیٰ
۲۳۷	باب: ”نہیں، (اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ نہ بنا میں۔“	(۹) باب: ﴿فَكَفِّفْ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [۳۱]	
۲۳۷	شریعت زندگی کے ہر معاملے پر لاگو	۲۴۲	باب: ”پھر (یہ لوگ سوچ رہیں کہ) اس وقت (انکا) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لیکر آئیں گے، اور (اے پیغمبر!) ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔“
۲۳۷	(۱۳) باب: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [۶۹]	۲۴۲	﴿عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ کی تفسیر
۲۳۸	باب: ”تو وہ اُن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء۔“	۲۴۳	(۱۰) باب قولہ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [۳۳]
۲۳۸	شانِ نزول	۲۴۴	باب: ”اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو۔“
۲۳۸	آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت	۲۴۴	ترجمہ و تشریح
۲۳۹	(۱۴) باب: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [۷۵]	۲۴۵	ایک وضاحت
۲۵۰	باب: ”اور (اے مسلمانو!) تمہارے پاس کیا	(۱۱) باب: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۳	زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ ”تم مومن نہیں ہو“۔	۲۵۰	جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اُن بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دُعا کر رہے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس ہستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں۔“
۲۵۵	نادانستگی میں قتل پر عتاب و تنبیہ	۲۵۱	(۱۵) باب: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [۸۸]
۲۵۶	(۱۸) باب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [۹۵]	۲۵۱	باب: ”پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے؟، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کئے ہیں ان کی بناء پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔“
۲۵۶	باب: ”وہ مسلمان جو جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔“	۲۵۲	باب:
۲۵۷	پچھلی آیت سے ربط اور جہاد میں نکلنے والوں کی فضیلت	۲۵۲	یہ باب بلا عنوان ہے۔
۲۵۷	(۱۹) باب: ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ الآية [۹۷]	۲۵۲	آیت سے مراد الفاظ کا ترجمہ و تشریح
۲۵۸	باب: ”جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ بولے ”تم کس حالت میں تھے؟“۔	۲۵۳	(۱۶) باب: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [۹۳]
۲۵۸	حدیث کی تشریح	۲۵۳	باب: ”اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔“
۲۵۹	(۲۰) باب: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ﴾ [۹۸]	۲۵۳	﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ میں تفصیل
۲۶۰	باب: ”البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں (اس انجام سے مستثنیٰ ہیں)۔“	۲۵۳	(۱۷) باب: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [۹۳]
۲۶۰	باب (۲۱) قولہ: ﴿فَلَوْلِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ﴾ [۹۹] الآية	۲۵۳	باب: ”اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دُنیوی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۴	باب: ”اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزارگی کا اندیشہ ہو۔“	۲۶۰	باب: ”چنانچہ پوری اُمید ہے کہ اللہ کو معاف فرمادے۔“
۲۶۴	ترجمہ و تشریح	۲۶۱	آیت کا خلاصہ و فائدہ۔ ہجرت کا حکم
۲۶۵	عورت کا مہر یا نفقہ معاف کرنا	(۲۲) باب: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [۱۰۲]	
(۲۵) باب: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ﴾ [۱۳۵]	۲۶۵	۲۶۱	الآیۃ
باب: ”یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“	۲۶۵	باب: ”اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔“	
نفاق سے برأت اور توبہ کا حکم	۲۶۶	۲۶۲	عذر اور خوف کی تدابیر
(۲۶) باب قولہ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ الی قولہ: ﴿وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [۱۶۳]	۲۶۷	(۲۳) باب قولہ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَّى النِّسَاءِ﴾ [۱۲۷]	
اس ارشاد کا بیان کہ: ”(اے پیغمبر!) ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح پر بھیجی تھی“ آخر آیت تک۔	۲۶۷	باب: ”اور (اے پیغمبر!) لوگ تم سے اپنی عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب (یعنی قرآن) کی آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں (شرعی حکم بتاتی ہیں)۔“	
وحی کے ادوار	۲۶۷	۲۶۲	رعایت کی صورت میں والی کا یتیم لڑکی سے نکاح کرنا
(۲۷) باب: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا بِضْعُ مِائَةٍ تَرَكَ وَهِيَ بَرِيءَةٌ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [۱۷۶]	۲۶۹	(۲۳) باب: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوِزًا أَوْ إِغْرَاضًا﴾ [۱۲۸]	
باب: ”(اے پیغمبر!) لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ	۲۶۹	۲۶۳	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۴	تیمم کرو۔		کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس
۲۷۴	ترجمہ و تشریح		حال میں مرجائے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور اس
۲۷۵	ہارگم ہونے کا واقعہ اور نزولِ تیمم		کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے
	حدیث باب میں تیمم کا حکم اور معذوری کی		آدھے کی حق دار ہوگی۔ اور اگر اس بہت کی
۲۷۶	صورتیں		کوئی اولاد نہ ہو (اور وہ مرجائے، اور اس کا
۲۷۷	تیمم کا طریقہ اور حکمت	۲۶۹	بھائی زندہ ہو) تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔
	(۳) باب قولہ: ﴿لَا ذَهَبَ أَنتَ	۲۶۹	کلامہ کی تفسیر
	وَرَبُّكَ فَقَابِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾	۲۷۰	تشریح
۲۷۸	[۲۴]	۲۷۰	تینوں صورتوں میں تطبیق
	باب: ”(اگر ان سے لڑنا ہے تو) بس تم اور		
۲۷۸	تمہارا رب چلے جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔“	۲۷۱	(۵) سورة المائدہ
۲۷۸	بنی اسرائیل کی حکم عدولی	۲۷۱	سورة مائدہ کا بیان
	(۵) باب: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ	۲۷۱	وجہ تسمیہ
	يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي	۲۷۱	سورة المائدہ کا نزول
۲۸۰	الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [۳۳]	۲۷۲	(۱) باب:
	باب: ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی	۲۷۲	یہ باب بلا عنوان ہے۔
	کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے	۲۷۲	ترجمہ و تشریح
۲۸۰	ہیں۔“		(۲) باب قولہ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
۲۸۰	محاربہ اور فساد فی الارض کی تفصیل	۲۷۳	دِينَكُمْ﴾ [۳]
۲۸۲	وضاحت		باب: ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
	(۶) باب قولہ: ﴿وَالْبُحُرُوحِ	۲۷۳	کمل کر دیا ہے۔“
۲۸۲	لِقِصَاصٍ﴾ [۳۵]		(۳) باب قولہ: ﴿فَلَمَّ تَجِدُوا مَاءً
	باب: ”اور زخموں کا بھی (اسی طرح) بدلہ لیا	۲۷۴	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [۶]
۲۸۲	جائے۔“		باب: ”اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۹	ازلام، نصب اور استقام کی تعریف	۲۸۳	(۷) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا
۲۹۱	شراب کی حرمت و ممانعت کا حکیمانہ اصول		أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [۶۷]
	(۱۱) باب: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا		باب: ”اے رسول! جو کچھ تمہارے رب کی
	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا		طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ
۲۹۲	طَعِمُوا﴾ [۹۳] الْآيَةُ	۲۸۳	کرو۔“
	باب: ”جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور نیکی	۲۸۳	تبلیغ کی تاکید اور آنحضرت ﷺ کو تسلی
	پر کار بند رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا		(۸) باب قولہ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
۲۹۲	پیا ہے۔“	۲۸۵	بِالْفُغْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [۸۹]
۲۹۳	حرمت سے پہلے شراب پینے والوں کا حکم		باب: ”اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں
	(۱۲) باب قولہ: ﴿لَا تَسْئَلُوا عَنْ	۲۸۵	کرے گا۔“
۲۹۳	أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [۱۰۱]	۲۸۶	بیمین لغو سے مراد
	باب: ”اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے		(۹) باب قولہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
۲۹۳	بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر		لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾
	کردی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔“	۲۸۷	[۸۷]
۲۹۳	آیت کا مطلب		ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اے ایمان والو!
	(۱۳) باب: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ		اللہ نے تمہارے لئے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی
	وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾	۲۸۷	ہیں ان کو حرام قرار نہ دو۔“
۲۹۵	[۱۰۳]		(۱۰) باب قولہ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ
	باب: ”اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا		وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجِسٌ
۲۹۷	ہے، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حامی۔“	۲۸۸	مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [۹۰]
۲۹۵	ترجمہ و تشریح		اس ارشاد کا بیان کہ: ”شراب، جوا، بتوں کے
۲۹۵	﴿مُعَوَّظِيكَ﴾ کی تشریح		تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی
۲۹۸	بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی تفصیل	۲۸۸	کام ہیں۔“
۲۹۸	مشاہدہ - اعمالِ بد کی سزا آخرت میں	۲۸۸	زمانہ جاہلیت کا جوئے اور فال کے طریقے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۵	مفاتیح الغیب (۲) باب: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَتَعَبَّ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ [۶۵]	۲۹۹	(۱۴) باب: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [۱۱۷]
۳۰۶	باب: ”کہو کہ: وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب، تمہارے اوپر سے بھیج دے۔“		باب: ”اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھالیا تو آپ خود ان کے نگران تھے، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔“
۳۰۶	قدرت کاملہ		
۳۰۸	عذاب الہی کی تین قسمیں (۳) باب: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [۸۲]	۲۹۹	(۱۵) باب قولہ: ﴿إِنْ تَعَذَّبْنَاهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [۱۱۸]
۳۰۸	باب: ”اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا۔“	۳۰۰	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اگر آپ ان کو سزا دیں، تو یہ آپ کے بندے ہیں۔“
۳۰۸	ظلم کی تصریح و مراد	۳۰۰	اپنی امت کیلئے آہ و بکاہ
۳۰۹	شرک: سب سے بڑا ظلم (۴) باب قولہ: ﴿وَيُؤْنَسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ [۸۶]	۳۰۱	(۶) سورة الأنعام
۳۱۰	باب: ”اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔“	۳۰۱	سورة انعام کا بیان
۳۱۰	(۵) باب قولہ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ لِيَهْدِيَهُمْ اِلَٰهَهُمُ الْقَدِيدَ﴾ [۹۰]	۳۰۱	وجہ تسمیہ
	اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے (مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی)	۳۰۲	ترجمہ و تشریح
		۳۰۴	(۱) باب: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [۵۹]
		۳۰۴	باب: ”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔“
		۳۰۴	علم غیب اللہ ﷻ ہی کے ساتھ خاص

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۷	باب: ”اُس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اُس کیلئے کارآمد نہیں ہوگا۔“	۳۱۰	ہدایت کی تھی، لہذا (اے پیغمبر!) تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔“
۳۱۷	مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد توبہ کا دروازہ بند	۳۱۰	انبیاء سابقین کی اقتداء کا حکم
۳۲۱	سورة الاعراف	۳۱۲	(۶) باب قولہ: ﴿وَعَلَى الدِّينِ هَادُوا حَرِّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ [۱۴۶]
۳۲۱	سورة اعراف کا بیان	۳۱۲	باب: ”اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔“
۳۲۱	وجہ تسمیہ	۳۱۳	یہود کی ہٹ دھرمی
۳۲۲	ترجمہ و تشریح	۳۱۳	نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی
۳۲۵	(۱) باب قول اللہ عزوجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [۳۳]	۳۱۳	(۷) باب: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [۱۵۱]
۳۲۵	اللہ عزوجل کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”کہہ دو کہ: میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو، یا چھپی ہوئی۔“	۳۱۴	باب: ”اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔“
۳۲۵	افتراء علی اللہ ایک سنگین گناہ	۳۱۴	بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کا حکم
۳۲۵	بے حیائی کے تمام کام حرام قرار	۳۱۶	(۸) باب:
۳۲۶	(۲) باب: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ الآية [۱۳۳]	۳۱۶	یہ باب بلا عنوان ہے۔
۳۲۶	باب: ”اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے، اور اُن کا رب اُن سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے: ”میرے پروردگار! مجھے دیدار	۳۱۶	ترجمہ و تشریح
		۳۱۷	(۹) باب قولہ: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمْ﴾ [۱۵۰]
		۳۱۷	اس ارشاد کا بیان کہ: ”ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تولاؤ۔“
		۳۱۷	(۱۰) باب: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ [۱۵۸]

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۲	بنی اسرائیل کا ضد اور عناد	۳۲۶	کرادیتجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔
۳۳۳	حِطَّة۔ کی توضیح و تشریح		روایت باری تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی کا ظہور
۳۳۳	(۵) باب: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [۱۹۹]	۳۲۶	(۳) باب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَيِّ وَيُخَيِّثُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيُّ الَّذِيْ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلٰمٰهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ [۱۵۸]
۳۳۳	باب: ”(اے پیغمبر!) درگزر کا رویہ اپناؤ، اور (لوگوں کو) نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔“	۳۲۸	باب: ”(اے رسول! ان سے) کہو کہ: ”اے لوگو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اُس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اُس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اُس کی پیروی کرو، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔“
۳۳۴	حدیث سے حکم اور درگزر کا سبق		آپ ﷺ تمام عالم کیلئے تاقیامت نبی و رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و فضیلت
۳۳۶	عفو اور درگزر کا حکم	۳۳۱	(۴) باب قولہ: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [۱۶۱]
۳۳۷	(۸) سورة الانفال		باب: ”اور یہ کہتے جانا کہ (یا اللہ) ہم آپ کی بخشش کے طلب گار ہیں۔“
۳۳۷	سورة انفال کا بیان		
۳۳۷	شان نزول		
	(۱) باب قولہ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [۱]		
۳۳۹	باب: ”(اے پیغمبر!) لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ مال غنیمت (کے بارے میں فیصلے) کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ لہذا تم ڈرو، اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔“		
۳۳۹	مال غنیمت میں اللہ اور رسول کو اختیار		
۳۴۰	ترجمہ و تشریح		
۳۴۱	باب: ﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۲	(قرآن) ہی وہ حق جو تیری طرف سے آیا ہے	۳۴۲	الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾
۳۴۳	تو بارش (عذاب) برسا دے۔		باب: ”یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین
۳۴۵	شرکین قریش پر اللہ کا عذاب		جانور وہ بہرے گوشتے لوگ ہیں جو عقل سے
	(۵) باب: ﴿وَقَالُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ	۳۴۲	کام نہیں لیتے۔“
۳۴۶	فِتْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلَّهُ اللَّهُ﴾ [۳۹]	۳۴۲	جانوروں سے بدتر لوگ
	باب: ”اور (مسلمانو!) ان کافروں سے	۳۴۲	آیت سے مراد
	لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور		(۲) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
۳۴۶	دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔“		اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
۳۴۶	فتنہ اور دین کی تفسیر		يُخَيِّبُكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ
۳۴۹	حدیث کا ترجمہ و تشریح		الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ﴾
	(۶) باب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ	۳۴۳	[۲۳]
۳۵۰	الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [۶۵]		باب: ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی
۳۵۰	باب: ”اے نبی! مومنوں کو جنگ پر		دعوت قبول کرو، جب رسول تمہیں اُس بات کی
	اُبھارو۔“		طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔
۳۵۱	دعوت و تبلیغ میں اسلوب و انداز		اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اُس کے
۳۵۱	آیت کی تشریح و مراد		دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم
	(۷) باب: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ		سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا
۳۵۲	وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ الآية [۶۶]	۳۴۳	جائے۔“
	باب: ”لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا،	۳۴۳	مسئلہ
	اور اُس کے علم میں ہے کہ تمہاری اندر کچھ		(۳) باب قولہ: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن
۳۵۲	کمزوری ہے۔“		كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
۳۵۳	تخفیف کا حکم: ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر	۳۴۳	فَإَمْطِرْ﴾ [الآیة: ۳۲]
۳۵۵	(۹) سورة براءة		اس ارشاد کا بیان کہ: ”(اور ایک وقت وہ تھا)
			جب انہوں نے کہا تھا کہ: ”یا اللہ! اگر یہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۲	(۳) باب قولہ: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الی قولہ: ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾	۳۵۵	سورۃ براءۃ رتوبہ کا بیان
	اس ارشاد کا بیان: ”اللہ اور اُس کے رسول کی طرف تمام انسانوں کے لئے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔“	۳۵۵	وجہ تسمیہ
۳۶۲	جزیرۃ العرب کی تطہیر اور میعادِ معاہدہ ختم ہونے کا اعلان	۳۵۵	سورۃ براءۃ کے مضامین کا حاصل
۳۶۳	(۴) باب: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [۳]	۳۵۸	ترجمہ و تشریح
۳۶۳	باب: ”البتہ (مسلمانو!) جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا۔“		(۱) باب قولہ: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [۱]
۳۶۳	دو ٹوک آگاہی کا اعلان، لیکن معاہدہ کا احترام	۳۵۹	اس ارشاد کا بیان کہ: ”(مسلمانو!) یہ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے اُن مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔“
۳۶۳	(۵) باب قولہ تعالیٰ: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ [۱۲]	۳۶۰	ترجمہ و تشریح
۳۶۵	اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آجائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔“	۳۶۱	(۲) باب قولہ: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْعَلٍ مِّنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزٍ الْكَافِرِينَ﴾ [۲]
۳۶۵	آیت کا خلاصہ		ارشاد کا بیان کہ: ”لہذا (اے مشرکوا!) تمہیں چار مہینے تک اجازت ہے کہ تم (عرب کی) سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔“
۳۶۶	”ائمة الکفر“ کی تفسیر	۳۶۱	معاہدہ ختم - دو ٹوک اعلان
	(۶) باب قولہ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [۳۳]	۳۶۲	سالانہ حج اور مشرکین کو اعلان آگاہی
۳۶۷	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جو لوگ سونے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۹	معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔	۳۶۷	چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اُن کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
۳۷۰	جاہلیت کے زمانے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی رسم	۳۶۷	حضرت ابوذر غفاری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا تقویٰ اور احتیاط مسئلہ
۳۷۰	مہینوں کی ترتیب و تعین آسمانی ہے	۳۶۸	(۷) باب قولہ عزوجل: ﴿يَوْمَ يُخَمَّىٰ عَلَيْهِمَا لِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا﴾ [۳۵]
۳۷۱	تاریخ و سال کا حساب چاند و سورج دونوں سے	۳۶۸	اللہ عزوجل کے اس ارشاد کا بیان: ”جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اُس سے ان لوگوں کو داغا جائے گا۔“
۳۷۲	(۹) باب قولہ: ﴿ثَانِيَ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [۳۰]	۳۶۸	بخیل کے بخیل کی سزا
۳۷۲	اس ارشاد کا بیان کہ: ”جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ: غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“	۳۶۸	(۸) باب قولہ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [۳۶]
۳۷۳	سفر ہجرت اور رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا اطمینان	۳۶۹	اس ارشاد کا بیان کہ: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہے، جو اللہ کی (یعنی لوح محفوظ) کے مطابق اُس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہی دین (کا) کا سیدھا سادہ (نقاضا) ہے، لہذا ان مہینوں کے
۳۷۳	ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فضائل		
۳۷۵	ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے مابین رنجش کی وجہ		
۳۷۹	تشریح		
۳۷۹	(۱۰) باب قولہ: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [۶۰]		
۳۷۹	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور ان کا جن کی دل داری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں۔“		
۳۷۹	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے بعد مؤلفۃ قلوبہم کا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۶	پر نماز (جنازہ) مت پڑھنا، اور نہ اُس کی قبر پر کھڑے ہونا۔	۳۷۹	حکم
۳۸۷	(۱۳) باب قولہ: ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا اُنْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوْا عَنْهُمْ﴾ الآیۃ [۹۵]	۳۸۰	لی الرقاب - سے مراد اور اس میں اختلاف
۳۸۷	اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔“	۳۸۲	(۱۱) باب قولہ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [۷۹]
۳۸۷	(۱۵) باب قولہ: ﴿وَآخِرُونَ اغْتَرَفُوا بِلَذْنِیْهِمْ﴾ الآیۃ [۱۰۲]	۳۸۲	اس ارشاد کا بیان: ”(یہ منافق وہی ہیں) جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی طعن دیتے ہیں۔“
۳۸۸	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔“	۳۸۲	منافقین کے مخلص مسلمانوں کو طعن
۳۸۸	آیت کا شان نزول	۳۸۳	صدقہ سے مال بڑھتا ہے
۳۸۹	اپنے گناہوں پر اظہارِ ندامت	۳۸۳	صدقہ کی برکات
۳۹۰	(۱۶) باب قولہ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ﴾ [۱۱۳]	۳۸۳	(۱۲) باب قولہ: ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾ [۸۰]
۳۹۰	اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ بات نہ تو نبی کو زبیر دیتی ہے، اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔“	۳۸۳	اس ارشاد کے بیان: ”(اے نبی!) تم ان کیلئے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کیلئے ستر مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔“
۳۹۰	مشرکین کیلئے دعاء مغفرت کی ممانعت	۳۸۶	احسان کا ازالہ بھی، قبول اسلام کا مالہ بھی
۳۹۰	(۱۷) باب قولہ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی	۳۸۶	(۱۳) باب قولہ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّا تَابَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ﴾ [۸۴]
		۳۸۶	اس ارشاد کا بیان: ”اور (اے پیغمبر!) ان (منافقین) میں سے جو کوئی مر جائے، تو تم اس

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۷	مَا عَنِتُمْ ﴿الآیۃ [۱۲۸]	۳۹۱	النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ ﴿[۱۱۷]
۳۹۷	اس ارشاد کا بیان: ”(لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے۔“	۳۹۱	اس ارشاد کا بیان: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور اُن مہاجرین اور انصار پر۔“
۳۹۷	رسول اللہ ﷺ کی ذات: ہر ایک کیلئے رحمت	۳۹۱	کٹھن حالات میں شریک جہاد ہونے پر اللہ کی رحمت
۴۰۱	(۱۰) سورۃ یونس	۳۹۱	صدائق کی برکت سے جوش طاعت میں
۴۰۱	سورۃ یونس کا بیان	۳۹۲	اضافہ
۴۰۱	وجہ تسمیہ		
۴۰۱	سورت کا مرکزی مضمون		
۴۰۲	(۱) باب:	۳۹۳	(۱۸) باب: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الدِّینَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ﴾ الْآیۃ [۱۱۸]
۴۰۲	یہ باب بلا عنوان ہے۔		باب: ”اور اُن تینوں پر بھی (اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی) جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب اُن پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔“
۴۰۲	ترجمہ و تشریح	۳۹۳	تشریح
	(۲) باب: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [۹۰]	۳۹۵	(۱۹) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الدِّینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [۱۱۹]
۴۰۳	باب: ”اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کر دیا، تو فرعون اور اُس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے اُن کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اُس کے سر پر آپہنچا تو کہنے لگا: میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو	۳۹۶	باب: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔“
		۳۹۷	سچائی میں برکت اور جھوٹ میں نحوست (۲۰) باب قولہ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۱	اس ارشاد کا بیان کہ: ”جبکہ اُس کا عرش پانی پر تھا۔“	۳۰۳	اسرائیل ایمان لائے ہیں، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرماں برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔“
۳۱۲	ترجمہ و تشریح	۳۰۳	﴿تَنْجِيكَ﴾ کی تفسیر اور اس میں اقوال
۳۱۳	(۳) باب:	۳۰۵	فرعون کی لاش دیکھنا کیسا ہے؟
۳۱۳	یہ باب بلا عنوان ہے۔	۳۰۷	(۱۱) سورۃ ہود
۳۱۴	ترجمہ و تشریح	۳۰۷	سورۃ ہود کا بیان
۳۱۵	(۴) باب قولہ: ﴿وَيَقُولُ الْآخِهَاذُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ [۱۸]	۳۰۷	سورت میں عذاب الہی کے واقعات
۳۱۵	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور وہ گواہی دینے والے کہیں گے کہ: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔“	۳۰۸	ترجمہ و تشریح
۳۱۵	(۵) باب قولہ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [۱۰۲]	۳۰۹	﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَفْتَنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ کی تفسیر
۳۱۶	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب اُن کو گرفت میں لیتا ہے تو اُس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ واقعی اُس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔“	۳۰۹	(۱) باب: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَفْتَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [۵]
۳۱۶	ترجمہ و تشریح	۳۰۹	باب: ”دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو اُس سے چھپنے کے لئے دُہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اُد پر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ اُن کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ علی الاعلان کرتے ہیں۔“
۳۱۷	(۶) باب قولہ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية [۱۱۳]	۳۰۹	آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال
۳۱۷	اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور (اے پیغمبر!) دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں	۳۱۱	ترجمہ و تشریح
		۳۱۱	(۲) باب قولہ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [۷]

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۸	اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ﴿۱۸﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”اُن کے والد نے کہا: (حقیقت یہ نہیں ہے) بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بتائی ہے۔ اب تو میرے لئے صبر ہی بہتر ہے۔“	۳۱۷	میں نماز قائم کرو۔“
۳۲۸	(۳) باب قولہ: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الْيَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَخَلَقَتِ الْاَنْزَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ ﴿۲۳﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اُس نے اُن کو درغلانے کی کوشش کی، اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہنے لگی: آ بھی جاؤ۔“	۳۱۷	اوقاتِ صلوٰۃ کا اجمالی بیان
۳۲۹	(۵) باب قولہ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اِذْجِعْ اِلَى رَبِّكَ﴾ اِلَى قَوْلِهِ ﴿فَلَنْ حَاسِدٌ لِّلّٰهِ﴾ ﴿۵۰، ۵۱﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”چنانچہ جب اُن کے پاس اچھی پہنچا تو یوسف نے کہا: اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، اور اُن سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے (اُن عورتوں کو بلا کر اُن سے) کہا: تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو درغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ: حاشا للہ!“	۳۱۷	عظیم فائدہ
		۳۱۹	ترجمہ و تشریح
		۳۲۱	(۱۲) سورۃ یوسف
		۳۲۱	سورۃ یوسف کا بیان
		۳۲۱	کنویں سے بازارِ مصر تک، اسیری سے زعمیم
		۳۲۱	سلطنت تک کا سفر
		۳۲۲	احسن القصص - نہایت حسین طرزِ بیان
		۳۲۳	ترجمہ و تشریح
		۳۱۶	(۱) باب قولہ: ﴿وَيُتِمُّ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَعَلَىٰ آلٍ يَتَعْقَبُونَ﴾ الْآيَةُ ﴿۶﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اُسی طرح پوری کرے گا۔“
		۳۱۶	(۲) باب قولہ: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ﴾ ﴿۷﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ (تم سے یہ واقعہ) پوچھ رہے ہیں، اُن کیلئے یوسف اور اُن کے بھائیوں (کے حالات میں) بڑی نشانیاں ہیں۔“
		۳۱۶	قصہ یوسف علیہ السلام میں عقل والوں کیلئے نشانیاں
		۳۱۶	(۳) باب قولہ: ﴿قَالَ بَلْ مَسَّوْثٌ لَّكُم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۴۳	(۱) باب قولہ: ﴿كَشَجَوَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴿الآيَةُ [۲۴]﴾ اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں) مضبوطی سے جمی ہوئی ہے۔“	۴۴۲	مقام عبدیت
۴۴۳	بولنا علم ہے تو کب بولنا یہ حکمت ہے!	۴۴۳	(۶) باب قولہ: ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا امْتَنَاسَ الرُّسُلُ﴾ [۱۱۰] اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے۔“
۴۴۳	(۲) باب: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ	۴۴۴	مشکل و جواب
۴۴۴	آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [۲۷] باب: ”جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو اس مضبوط بات پر۔“	۴۴۵	(۱۳) سورة الرعد
۴۴۴	ایمان دنیا و آخرت میں ثابت قدمی کا سبب	۴۴۵	سورة رعد کا بیان
۴۴۴	(۳) باب: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا	۴۴۶	قدرتِ کاملہ، وحدانیت، عقیدہ رسالت و آخرت
۴۴۵	بِعَمَةِ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [۲۸] باب: ”کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔“	۴۴۸	ترجمہ و تشریح
۴۴۵	ترجمہ و تشریح	۴۴۸	(۱) باب قولہ: ﴿اللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ [۸] اس ارشاد کا بیان کہ: ”جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے، اللہ اُس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، اُس کو بھی۔“
۴۴۵	رد سائے قریش اور کفرانِ نعمت	۴۴۸	بھی۔“
۴۴۷	(۱۵) تفسیر سورة الحجر	۴۴۹	مفاتیح الغیب
۴۴۷	سورة حجر کی تفسیر	۴۴۹	
۴۴۷	کفار کی تردید، مسلمانوں کی تسلی اور مؤثر انداز میں تبلیغ کی تعلیم	۴۴۱	(۱۳) سورة ابراهيم
۴۴۸	سورت کی وجہ تسمیہ	۴۴۱	سورة ابراهيم کا بیان
۴۴۸	ترجمہ و تشریح	۴۴۲	وجہ تسمیہ ترجمہ و تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۸	"مُقْتَسِمِينَ" کا مصداق	۳۴۹	(۱) باب قولہ: ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ اس ارشاد کا بیان: "البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اُس کا پیچھا کرتا ہے۔"
۳۵۹	(۵) باب قولہ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [۹۹] اس ارشاد کا بیان: "اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آجائے جس کا آنا یقینی ہے۔"	۳۴۹	تشریح
۳۵۹	ذکر اللہ: قلب و ذہن کی راحت کا سامان	۳۵۱	شہاب ثاقب اور فلاسفہ
۳۵۹		۳۵۲	(۲) باب قولہ: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [۸۰] اس ارشاد کا بیان: "اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔"
۳۶۱	(۱۶) سورة النحل	۳۵۳	مقامات عذاب میں جانے کی ممانعت
۳۶۱	سورت النحل کا بیان	۳۵۳	(۳) باب قولہ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مَبْعَأً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [۸۷] اس ارشاد کا بیان کہ: "اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔"
۳۶۱	وجہ تسمیہ	۳۵۵	قرآن کریم کا خلاصہ و متن
۳۶۱	نعمتوں کا تذکرہ، قبول ایمان کی دعوت	۳۵۶	(۴) باب قولہ عز وجل: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [۹۱] عز وجل کے ارشاد کا بیان: "جنہوں نے (اپنی) پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بخرے کر لئے تھے۔"
۳۶۱	اور شرعی احکام پر مشتمل سورۃ	۳۵۶	ترجمہ و تشریح
۳۶۳	ترجمہ و تشریح	۳۵۷	
۳۶۵	(۱) باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَدُّ إِلَيَّ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ [۷۰] اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان: "اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔"	۳۵۷	
۳۶۵	انسان کی حیثیت!	۳۵۷	
۳۶۶	دعائے مأثورہ	۳۵۷	
۳۶۷	(۱۷) سورة بنی اسرائیل	۳۵۷	
۳۶۷	سورۃ بنی اسرائیل کا بیان	۳۵۷	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۹	أَمَرْنَا مُتْرَلِيهَا ﴿الآيَةُ [۱۶]	۳۶۷	وجہ تسمیہ
۳۷۹	باب: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اُس کے خوش حال لوگوں کو (ایمان اور اطاعت کا) حکم دیتے ہیں۔“	۳۶۷	رسالت کا ثبوت، معاندین کا انجام
۳۷۹	عذاب الہی آنے کی علامت	۳۶۸	مسلمانوں کو دینی و معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کی ہدایات
۳۷۹	(۵) باب ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [۳]	۳۶۸	(۱) باب:
۳۸۰	باب: ”اے اُن لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا! وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔“	۳۶۸	یہ باب بلا عنوان ہے۔
۳۸۰	(۶) باب قولہ: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [۵۵]	۳۶۹	(۲) باب:
۳۸۲	اس ارشاد کا بیان: ”اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔“	۳۶۹	یہ باب بلا عنوان ہے۔
۳۸۲	(۷) باب: ﴿لَقَدْ اَدْعَاؤُا الدِّينَ زَعْنَمُ مِّنْ ذُوْنِهٖ﴾ [۵۶]	۳۶۹	ترجمہ و تشریح
۳۸۵	باب: ”(جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، اُن سے) کہہ دو کہ: جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو۔“	۳۷۱	(۳) باب قولہ: ﴿اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [۱]
۳۸۵	(۸) باب قولہ: ﴿اَوَلَيْكَ الدِّينَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةُ﴾ الآية [۵۷]	۳۷۱	اس ارشاد کا بیان: ”جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے۔“
۳۸۵	اس ارشاد کا بیان: ”جن کو یہ لوگ پکارتے	۳۷۱	مختصر واقعہ معراج
		۳۷۳	دودھ اور شراب پیش کرنے کی حکمت
		۳۷۵	قریش کے سوالات پر بیت المقدس آنحضرت ﷺ کے سامنے لانا
		۳۷۶	(۴) باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾
		۳۷۶	اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان: ”اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔“
		۳۷۶	بنی آدم کی فضیلت کی وجہ
		۳۷۸	ترجمہ و تشریح
			باب: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۰	گیا۔“ حق کی برتری اور باطل کا سرنگوں کا خدائی	۳۸۵	ہیں، وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔“
۳۹۱	اعلان شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا	۳۸۶	تشریح (۹) باب: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [۶۰]
۳۹۱	واجب ہے (۱۳) باب: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [۸۵]	۳۸۶	باب: ”اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے، اُس کو ہم نے (کافر) لوگوں کیلئے بس ایک فتنہ بنادیا۔“
۳۹۲	باب: ”اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔“	۳۸۷	فتنہ میں ڈالنے سے مراد ”دُویا“ کی تشریح
۳۹۲	رُوح کی حقیقت	۳۸۸	تھوہر کا درخت: دوزخیوں کی خوراک
۳۹۳	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں	۳۸۸	(۱۰) باب قولہ: ﴿إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [۷۸]
۳۹۳	(۱۳) باب: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَالِثَ بِهَا﴾ [۱۱۰]	۳۸۸	اس ارشاد کا بیان: ”یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔“
۳۹۳	باب: ”اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، اور نہ بہت پست آواز سے۔“	۳۸۸	فجر و عصر باجماعت پڑھنے کی خصوصی تاکید
۳۹۳	آیت کا شان نزول	۳۸۹	(۱۱) باب قولہ: ﴿عَسَى أَنْ يَتَذَكَّرَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ [۷۹]
۳۹۵	قرأت میں میانہ روی کا حکم	۳۸۹	اس ارشاد کا بیان: ”امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔“
۳۹۷	(۱۸) سورة الكهف	۳۸۹	مقام محمود کا وعدہ
۳۹۷	سورة کہف کا بیان	۳۸۹	(۱۲) باب: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ الآية [۸۱]
۳۹۷	سورت کی وجہ تسمیہ اور مرکزی موضوعات	۳۹۰	باب: ”اور کہو کہ: حق آن پہنچا، اور باطل مٹ
۳۹۸	سورة کہف کی خصوصیات اور فضائل		
۳۹۹	ترجمہ و تشریح		
	(۱) باب قولہ: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۳	[۶۲-۶۳] اس ارشاد کا بیان: ”پھر جب دونوں آگے نکل گئے، تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ: ہمارا ناشتہ لاؤ، کچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہوگئی ہے۔“	۵۰۰	اُنْكَرْ هُنِيْ جَدًّا ﴿۵۳﴾ اس ارشاد کا بیان: ”اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔“
۵۱۳	ترجمہ و تشریح	۵۰۱	ترجمہ و تشریح
۵۱۳	(۵) باب قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ﴾ الى آخره اس ارشاد کا بیان: ”اُس نے کہا: بھلاتا ہے! عجیب قصہ ہو گیا) جب ہم اُس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی (کا آپ سے ذکر کرنا) بھول گیا۔“	۵۰۲	(۲) باب قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [۶۰] اس ارشاد کا بیان: ”اور (اُس وقت کا ذکر سنو) جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (شاگرد) سے کہا تھا کہ: میں اُس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلا رہوں گا۔“
۵۱۵	مجمع البحرين	۵۰۲	(۳) باب قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا خُوطَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرًى﴾ [۶۱] اس ارشاد کا بیان: ”چنانچہ جب وہ سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔“
۵۱۶	(۶) باب قوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [۱۰۳] اس ارشاد کا بیان: ”کہہ دو کہ: کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟“	۵۰۸	تشریح
۵۱۶	غلط عقیدہ اور ریاکاری کے ہوتے ہوئے اعمال بیکار ہیں	۵۰۸	(۴) باب قوله: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ الى قوله: ﴿فَقَضَا﴾
۵۱۷	حدیث کی عبارت کی روشنی میں تشریح	۵۱۲	
۵۱۸	(۷) باب: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بآیات رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [۱۰۵]		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲۵	حضرت جبرائیل علیہ السلام - مامور من اللہ (۳) باب قولہ: ﴿أَلَمْ أَرْسِلْكَ الْبَلَدِ كُفْرًا بآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيْنُكَ مَا لَا وَوَلَدْتُكَ﴾ [۷۷]	۵۱۸	باب: ”یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اُس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لئے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔“
۵۲۶	اس ارشاد کا بیان: ”بھلا تم نے اُس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ: مجھے مال اور اولاد (آخرت میں بھی) ضرور ملیں گے۔“	۵۱۸	میزان حساب میں بے وزن اعمال والے
۵۲۶	(۳) باب قولہ: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [۷۸]	۵۲۱	(۱۹) سورۃ کھم
۵۲۷	اس ارشاد کا بیان: ”کیا اُس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اُس نے خدائے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟	۵۲۱	سورۃ کھم - یعنی سورۃ مریم کا بیان
۵۲۷	(۵) باب قولہ: ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمْلُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَلَدًا﴾	۵۲۱	سورت کا بنیادی مقصد اور وجہ تسمیہ
۵۲۸	[۷۹]	۵۲۲	ترجمہ و تشریح
۵۲۸	اس ارشاد کا بیان: ”ہرگز نہیں! جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، ہم اُسے بھی لکھ رکھیں گے، اور اُس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔	۵۲۳	(۱) باب قولہ عز وجل: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [۳۹]
۵۲۸	(۶) باب قولہ: ﴿وَنُورُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ [۸۰]	۵۲۳	اللہ عز وجل کے ارشاد کا بیان: ”اور (اے پیغمبر!) ان کو اُس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے۔“
۵۲۸	اس ارشاد کا بیان: ”اور جس (مال اور اولاد) کا یہ حوالہ دے رہا ہے، اُس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے	۵۲۳	یوم الحسرة - حسرت کا دن
		۵۲۵	(۲) باب قولہ: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [۶۳]
		۵۲۵	اس ارشاد کا بیان: ”اور (فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ) ہم آپ کے رب کے حکم بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اُسی کی ملکیت ہے۔“

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	انہیں ڈھانپا، وہ انہیں ڈھانپ کر رہی۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔“	۵۲۸	گا۔“
۵۳۵		۵۳۱	سورۃ طہ
۵۳۶	بنی اسرائیل کا عبور دریا اور فرعون کا تعاقب	۵۳۱	سورۃ طہ کا بیان
۵۳۷	عاشورہ کے دن روزہ کا حکم	۵۳۱	سورت کا بنیادی مقصد اور ترتیب واقعات
	(۳) باب قولہ: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ	۵۳۱	حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا واقعہ
۵۳۷	الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [۱۱۷]	۵۳۳	ترجمہ و تشریح
	اس ارشاد کا بیان: ”لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم		(۱) باب قولہ: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ
	دونوں کو جنت سے نکلوا دے، اور تم مشقت	۵۳۵	لِنَفْسِي﴾ [۳۱]
۵۳۷	میں پڑ جاؤ۔“		اس ارشاد کا بیان: ”اور میں نے تمہیں خاص
۵۳۷	بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے	۵۳۵	اپنے لئے بنایا ہے۔“
۵۳۸	نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں		(۲) باب: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
۵۳۹	سورۃ الانبیاء		أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
۵۳۹	سورۃ انبیاء کا بیان		فِي الْبَحْرِ يَمَسًّا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا
۵۳۹	وجہ تسمیہ		تَخْشَى فَاتَّبِعْتَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ
۵۴۰	ترجمہ و تشریح	۵۳۵	فَلَفَّسْتَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ
	(۱) باب: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ		فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ [۷۷-۷۹]
۵۴۱	نُعِينُهُ وَغَدَا عَلَيْنَا﴾ [۱۰۳]		باب: ”اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ: تم
	باب: ”جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا		میرے بندوں کو لیکر راتوں رات روانہ ہو جاؤ،
	کی تھی، اسی طرح ہم اُسے دوبارہ پیدا کر دیں		پھر ان کیلئے سمندر میں ایک خشک راستہ اس
۵۴۱	گئے۔“		طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں (دشمن کے)
۵۴۲	میدان حشر کا احوال		آپکڑنے کا اندیشہ رہے، اور نہ کوئی اور خوف
۵۴۳	یارب اصحابی - سے مراد		ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت اُن
			کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس (خوناک) چیز نے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۳	(۲۳) سورۃ المؤمنون	۵۳۵	(۲۲) سورۃ الحج
۵۵۳	سورۃ مؤمنون کا بیان	۵۳۵	سورۃ حج کا بیان
۵۵۳	وجہ تسمیہ اور مؤمنوں کی صفات	۵۳۵	وجہ تسمیہ
۵۵۳	مقصد زندگی	۵۳۵	صبر کے بعد جہاد کا حکم
۵۵۳	ترجمہ و تشریح	۵۳۵	خصوصیات سورت
۵۵۴	(۲۴) سورۃ النور	۵۳۶	ترجمہ و تشریح
۵۵۴	سورۃ النور کا بیان	۵۳۷	(۱) باب قوله: ﴿وَتَرَى النَّاسَ
۵۵۴	بے حیائی و فحاشی کی روک تھام، عفت و عصمت	۵۳۷	سُكَّارٍ﴾ [۲]
۵۵۴	کے فروغ کے احکام	۵۳۷	اس ارشاد کا بیان: ”اور لوگ تمہیں یوں نظر
۵۵۸	ترجمہ و تشریح	۵۳۷	آئیں گے کہ جیسے وہ نشے میں بدحواس ہیں۔“
۵۵۸	(۱) باب قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ	۵۳۸	احوال قیامت
۵۶۰	يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ	۵۵۰	(۲) باب: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغْبِطُ اللَّهَ
۵۶۰	شُهَدَاءُ﴾ الآية [۶]،	۵۵۰	عَلَىٰ حَزَبٍ﴾ [۱۱]
۵۶۰	اللہ عز وجل کے اس ارشاد کا بیان: ”اور جو	۵۵۰	باب: ”اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک
۵۶۰	لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، اور خود اپنے	۵۵۰	کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔“
۵۶۰	سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں۔“	۵۵۰	یٹھا میٹھا ہپ ہپ، ۲۲۲؟
۵۶۰	لعان کا حکم اور طریقہ کار	۵۵۱	(۳) باب قوله: ﴿هَٰذَا نِ غَضَمَانِ
۵۶۱	آیات لعان کا شان نزول	۵۵۱	اِخْتَصَمُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ﴾ [۱۹]
۵۶۳	(۲) باب: ﴿وَالْغَامِصَةُ أَن لَعَنَتُ اللَّهَ	۵۵۱	اس ارشاد کا بیان: ”یہ (مومن اور کافر)
۵۶۳	عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [۷]	۵۵۱	دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے
۵۶۳	باب: ”اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ: اگر میں	۵۵۱	بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔“
۵۶۳	(اپنے الزام میں) جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی	۵۵۱	حق و باطل کے اعتبار
۵۶۳	لعنت ہو۔“		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۶۸	ہیں۔“	۵۶۵	(۳) باب: ﴿وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابُ﴾ الآیہ [۸]
۵۶۸	(۷) باب قولہ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [۱۳]	۵۶۵	باب: ”اور عورت سے (زنا کی) سزا دہ کرنے کا راستہ یہ ہے۔“
۵۶۸	اس ارشاد کا بیان: ”اور اگر تم پر دُنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، اُن کی وجہ سے تم پر اُس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔“	۵۶۶	(۴) باب قولہ: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [۹]
۵۶۸	(۸) باب: ﴿وَإِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِاللَّوَاهِغِ كَمَا تَلْسَنُ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ [۱۵]	۵۶۶	اس ارشاد کا بیان: ”اور پانچویں مرتبہ یہ ہے کہ: اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔“
۵۶۸	باب: ”جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔“	۵۶۷	(۵) باب قولہ: ﴿إِنَّ الدِّينَ جَاوَا بِإِلْفِكَ غَضَبَةٍ مِنْكُمْ﴾ [۱۱]
۵۶۸	تسکین جرم	۵۶۷	اس ارشاد کا بیان: ”یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔“
۵۶۹	باب: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [۱۲]	۵۶۸	تشریح
۵۶۹	باب: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ [۱۶]	۵۶۸	(۶) باب: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [۱۲]
۵۶۹	باب: ”جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، اُسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ: ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔“	۵۶۸	باب: ”جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مؤمن مرد بھی اور مؤمن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے۔“ اس آیت کے آخر تک ”وہی جھوٹے
۵۶۹	مسلمان کے ایمانیت کا تقاضا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۲	مہربان ہے۔“	۵۸۱	(۹) باب قولہ: ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ الآية [۱۷]
۵۸۳	صحابہ کرام ﷺ کو اعلیٰ خلاق کی تعلیم	۵۸۱	اس ارشاد کا بیان: ”اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے
۵۸۵	(۱۲) باب: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾	۵۸۱	کہ پھر کبھی ایسا نہ کرتا۔“
۵۸۵	باب: ”اور اپنی اور حدیوں کے آنچل اپنے	۵۸۱	(۱۰) باب: ﴿وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ
۵۸۶	گر بیانوں پر ڈال لیا کریں۔“	۵۸۱	وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ﴾ [۱۸]
۵۸۷	زینت اور پردہ کی توضیح	۵۸۱	باب: ”اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی
۵۸۷	احکام پردہ سے استثناء	۵۸۱	باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ علم
		۵۸۱	کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔“
		۵۸۱	(۱۱) باب: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُحْبِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ آمَنُوا﴾
		۵۸۱	آیۃ الی قولہ: ﴿وَرُؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ [۱۹]
		۵۸۱	- [۲۰] ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
		۵۸۱	وَالْمَسَاكِينِ﴾ الی قولہ: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ
		۵۸۱	رَحِيمٌ﴾ [۲۲]
		۵۸۱	باب: ”یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ
		۵۸۱	ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔“
		۵۸۱	(آیت: ۱۹) اس آیت تک: ”اور اللہ بڑا شفیق
		۵۸۱	، بڑا مہربان ہے۔“ (آیت: ۲۰)
		۵۸۱	”اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی
		۵۸۱	وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ
		۵۸۱	رشتہ داروں اور مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔“
		۵۸۱	یہاں تک۔ ”اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

عرض مرتب

اساتذہ کرام کی درسی تقاریر کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے ابنائے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں فیض الباری، فضل الباری، انوار الباری، لامع الدراری، الکوکب الدری، الحل المفہم لصحیح مسلم، کشف الباری، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مسند تدریس پر رونق آراء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (سابق جسٹس شریعت ایلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان) علمی وسعت، فقیہانہ بصیرت، فہم دین اور شکلفہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس حدیث کے طلبہ اس بحر بنے کنار کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور بحث و نظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تمدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث و نظر ہے جس میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند کی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کر ان دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطا کی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور یہ تمنا آئندہ تکمیل رہی، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمنا کو دور حاضر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی و عملی کاوشوں کو دنیا بھر کے مشاہیر اہل علم و فن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحدیث، فقہ و تصوف اور تدین و تقویٰ کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو منجانب اللہ عطا ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ/بارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب "علوم القرآن" ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریظ لکھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جچے ٹلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ لکھتے ہیں کہ:

یہ مکمل کتاب ماشاء اللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دو وجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب مآخذوں کے حوالے بقید ابواب و صفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اور دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلیسیات سے کام لیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تلیسیات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کر دی۔

اسی طرح شیخ عبدالقناح ابو غدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بارے میں

تحریر کیا:

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ،
وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجائب ، في مدينة
كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من
العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة
الشيخ محمد تقي العثماني ، لجل سماحة شيخنا المفتي
الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالی فی عافیة و سرور .

لقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا
الكتاب والتعليق عليه ، بما يستكمل غاياته ومقاصده ، ويتم
فرائده وفوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعی
بديع ، مع أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الرائقة لجاء
المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات
المحقق اللوذعي لفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع
العلمي الرابع : شكر طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام فتح الملہم
بشرح صحیح مسلم اس کی تکمیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیقی سے
جا ملے۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کارکردگی کو پایہ تکمیل
تک پہنچائیں اسی بناء پر ہمارے شیخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع
رحمہ اللہ نے ذہین و ذکی فرزند ، محدث جلیل ، فہمید ، ادیب و اریب مولانا
محمد تقی عثمانی کی اس سلسلہ میں ہمت و کوشش کو ابھارا کہ فتح الملہم
شرح مسلم کی تکمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شیخ شارح شبیر احمد عثمانی
کے مقام اور حق کو خوب جانتے تھے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ
اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ خدمت کما حقہ انجام کو پہنچے گی۔

اسی طرح عالم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی ”تکملة فتح الملہم“ پر

تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله واتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض" هو
الفقيه ابن الفقيه، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى
العثماني، ابن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع
رحمه الله وأجزل مثوبته، و تقبله في الصالحين .

وقد أتاحت لي الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ
الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به في بعض
جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف
الإسلامية، ثم في جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى،
وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر، حين سعدت
به معى عضواً في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى
بالبحرين، والذي له فروع عدة في باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على
المصادر، المتمكن من النظر والاستباط، القادر على الاختيار
والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار و
مشكلات - أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام
وتحكم في ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لـ"صحيح
مسلم"، وبعبارة أخرى: في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث،
وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضى، ورؤية
العالم المعاصر، جنباً إلى جنب .

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على
نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه
بذلك بعض أحيائه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في
مقدمته .

ولا ریب أن لكل شیخ طریقته وأسلوبه الخاص، الذی یتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذی لایحمد محاولة العالم أن یكون نسخة من غیره، ولقد خلقه الله مستقلاً.

لقد رأیت شروحا عدة لصحیح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقی هو أولها بالتنبیه، وأولها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن یكون هو (شرح العصر) للصحیح الثانی.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثاً وتحقیقات حديثة، وفقهية ودعوية وتربوية. ولقد هیأت له معرفته بأكثر من لغة، ومنها الإنجلیزیه، وكذلك قراءته لثقافة العصر، وإطلاعه على كثير من تياراته الفکریة، أن یعقد مقارنات شئی بین أحكام الإسلام وتعالیمه من ناحية، و بین الدیانات والفلسفات والنظریات المخالفة من ناحية أخرى وأن یبین هنا أصالة الإسلام وتمیزه الخ-

انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر قاضل شیخ محمد تقی کو قریب سے پہچانوں۔ بعض فتوؤں کی مجالس اور اسلامی محکموں کے نگراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتا رہا اور پھر یہ تعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی پاکستان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تو میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و مآخذ فقہیہ پر بھرپور اطلاع اور فقہ میں نظر و فکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد جو خیالات و نظریات اور مشکلات منڈلا رہی ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی قائم ہو اور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہو اور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم (مکملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندر ایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم و جدید بہت سی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی، دعوتی، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو کئی زبانوں سے ہم آہنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلسفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چمن ہے اور بحمد اللہ اساتذہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ ستائیس (۲۷) سالوں سے ان دروس و مجالس کو آڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت سہمی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیمانے پر

استفادہ ہو رہا ہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دو اساتذہ کے دروس موجود ہیں۔
استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جو دو سو کیسٹس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریباً تین سو کیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ عام مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ کرام کے لئے وسائل و سہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کو خریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہر خاص و عام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب قدس سرہ کے سپرد رہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس مورخہ ۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد ہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مؤمنانہ نگاہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہئے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الہاری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہو گئی اور بسا اوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہو جاتی ہے (فالبشر یخطئ) جن کی تصحیح کا ازالہ کیسٹ میں ممکن نہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تاکہ حتی المقدور غلطی کا تذکرہ ہو سکے۔ آپ کا یہ ارشاد اس حزم و احتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ”کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباسؓ نے مجھ سے آموختہ سنا چاہا تو میں گھبرایا، میری اس کیفیت کو دیکھ کر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ:

أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد لأن

اصبت لهذا وإن أخطأت علمك .

(طبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ۶ و تدوین حدیث: ص: ۱۵۷)

کیا حق تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں،
اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی
کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اثاثے کو دیکھ کر اس خواہش

کا اظہار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید سہل ہوگا۔ ”درس بخاری“ کی یہ کتاب بنام ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کاوش کا ثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کا علم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجود اس درس کی سمعی و نظری تسجیل و تحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔

احقر کو اپنی جہی دامنی کا احساس ہے یہ مشغلہ بہت بڑا علمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ، علمی جستجو اور احتضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجود ایسی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونا صرف فضل الہی، اپنے مشفق استاذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت، اعتماد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کو مراحل ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے واسطہ پڑا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تجر و برتری کا معاصر مشاہیر اہل علم و فن نے اعتراف کیا ہو ان کے افادات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و کٹھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل کتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی بے مائیگی، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایزدی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو تجر علمی عطا فرمایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد خلاصہ و عطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالفتات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) ”کتاب بدء الوحی سے کتاب التوحید“ تک مجموعی کتب ۹۷، احادیث ”۷۵۶۳“ اور ابواب ”۳۹۳۰“ پر مشتمل ہے، اسی طرح ہر حدیث پر نمبر لگا کر احادیث کے مواضع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [ابطول] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیئے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج الکتاب التسعة (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، موطاء مالک، سنن الدارمی اور مسند احمد) کی حدیث کر دی گئی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ مع ترجمہ، سورۃ کا نام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کو مرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستند اور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملۃ فتح الملہم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملہم کا کوئی حوالہ مل گیا تو اسی کو حتمی سمجھا گیا۔

رب متعال حضرت شیخ الاسلام کا سایہ عاطفت عافیت و سلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بلاشبہ اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان و قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث اور اجماع امت کی صحیح تعبیر و تشریح کا اہم تجزیہ کام لیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اور اس کے والدین اور جملہ اساتذہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، جن حضرات اور احباب نے اس کام میں مشوروں، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کو ان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شیخ القرآن حافظ قاری مولانا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کو فلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزار مراحل کو احقر کے لئے سہل بنا کر لاہری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کو اگر اس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جو ان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

دعا ہے کہ اللہ ﷻ اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری“ کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ علم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . و ما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ: محمد انور حسین غنی عنہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ بمطابق ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء بروز جمعرات

كتاب التفسير

— حصه أول —

بسم الله الرحمن الرحيم

۶۵ - کتاب التفسیر

تفسیر کا تعارف

لفظ ”تفسیر“ دراصل ”فسر“ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ”کھولنا“، اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس لئے اسے ”علم تفسیر“ کہتے ہیں۔

چنانچہ قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح پر ہی ہوتا تھا، اور عہد رسالت ﷺ سے قرب اور علوم کے اختصار کی بناء پر اس علم میں زیادہ شاخیں نہیں تھیں۔

لیکن جب اس نے باقاعدہ ایک مدون علم کی صورت اختیار کی اور مختلف پہلوؤں سے اُس کی خدمت کی گئی تو یہ ایک انتہائی وسیع اور پہلودار علم بن گیا، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس میں تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔

اب علم تفسیر جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

”علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحكامها الافرادية

والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتعماست لذلك“۔^۱

یعنی علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، اُن کے مفہوم، اُن کے افرادی اور ترکیبی احکام اور اُن معانی سے بحث کی جاتی ہے جو اُن الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لئے جاتے ہیں، نیز اُن معانی کا کلمہ، ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔

تفسیر اور تاویل

قدیم زمانے میں ”تفسیر“ کے لئے ایک اور لفظ ”تاویل“ بھی بکثرت استعمال ہوتا تھا اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لئے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے:

۱۔ روح المعانی، للعلامة آلوسی رحمہ اللہ، ج: ۱، ص: ۴، وعلوم القرآن، ص: ۳۳۳

﴿وَمَا يَغْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ۲

ترجمہ: حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس لئے بعد کے علماء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہیں، یا ان میں کچھ فرق ہے؟ امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ بالکل مرادف ہیں اور دوسرے حضرات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن دونوں میں فرق بتانے کے لئے اتنی مختلف آراء ظاہر کی گئی ہیں کہ ان سب کو نقل کرنا بھی مشکل ہے۔ ۳

کتاب التفسیر کا آغاز حقیقی

﴿الرحمن الرحيم﴾: اسمان من الرحمة. الرحيم والراحم بمعنى واحد، كالعليم والعالم.

ترجمہ: رحمٰن اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی مہربان جیسے علیم اور عالم کے ایک معنی ہیں جاننے والا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کا حقیقی آغاز ”الرحمن والرحيم“ سے شروع کیا ہے۔

”رحمن“ اور ”رحيم“ میں فرق

”رحمن“ اور ”رحيم“ دونوں لفظ ”رحمت“ سے بنے ہیں اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ”مہربان“ جیسے ”علیم“ اور ”عالم“ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ”جاننے والا“۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ ”الرحمن الرحيم“ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جبکہ دوسرے حضرات نے فرق بیان کیا کہ ”راحم“ میں معنی حدوٹ پائے جاتے ہیں اور ”رحيم“ کے معنی میں ثبوت ہے۔

۲ [آل عمران: ۷۰]

۳ الاطلاق للسيوطي، ص: ۱۷۳، ج: ۲۔ ماعود از علوم القرآن، ص: ۳۲۵

”راحیم“ اس وقت کہا جائے گا کہ جب آدمی رحم کر رہا ہو، اور ”الرحیم“ یہ صفت مشبہ ہے اس کے معنی ہیں کہ رحم اس کی صفت ہے اور وہ عام طور سے رحم کرتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔

”کالعلیم والعالم“ اور ”الرحمن“ اور ”الرحیم“ میں بہت سے لوگوں نے فرق بیان کئے ہیں، اس میں رائج یہ ہے کہ ”رحمن“ کے معنی ہیں ”عام الرحمة“ اور ”رحیم“ کے معنی ہیں ”تام الرحمة“۔

”رحمن“ میں مبالغہ ہے، ”رحیم“ میں بھی مبالغہ ہے لیکن ”رحمن“ میں بحیثیت عموم کے مبالغہ ہے، یعنی جو سب کے لئے رحم والا ہے اور ”رحیم“ کے معنی ہیں ”تام الرحمة“ یعنی نفسِ رحمت کے اندر مبالغہ ہے کہ نفسِ رحمت اس کی زائد اور تام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ”رحمن الدلیا ورحیم الآخرۃ“ کہ دنیا کے اندر رحمن اور آخرت میں رحیم۔

دنیا کے واسطے رحمن اس واسطے کہ یہاں جو اس کی رحمت ہے اس میں مؤمن و کافر سب شامل ہیں جیسے مؤمن کو دے رہا ہے اسی طرح کافر کو بھی دے رہا ہے، تو رحمت عام ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کہ وہ رحمت کافروں کیلئے نہیں ہے لیکن جنتی مسلمانوں کیلئے ہے وہ تام ہے وہ رحمت تام ہے۔ ج

(۱) سورة الفاتحة

سورة فاتحه کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) باب ما جاء في فاتحة الكتاب

سورة فاتحه کی تفسیر اور فضیلت کا بیان

وسمیت ام الكتاب: انه يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. ﴿الذِينَ﴾: الجزاء في الخير والشر، كما تدین تُدان. وقال مجاهد: ﴿بِالذِينَ﴾ [الماعون: ۱]: بالحساب. ﴿مَدِينِينَ﴾ [الواقعة: ۸۱]: محاسبين.

ترجمہ: اس (سورة الفاتحه) کو ام الكتاب بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ یہ سب سورتوں سے پہلے لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی سب سے پہلے اسی کو پڑھتے ہیں، اور ”الذین“ کے معنی ہیں ”الجزاء“ یعنی بدلہ اچھا ہو یا برا ہو، جس طرح کہتے ہیں کہ جیسا کرے گا دیا بھرے گا۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ﴿بِالذِينَ﴾ کے معنی حساب کے ہیں، اسی طرح ﴿مَدِينِينَ﴾ کے معنی ہیں حساب کئے گئے۔

اُمّ الكتاب کی وجہ تسمیہ

امام بخاری رحمہ اللہ آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”وسمیت ام الكتاب“ سورة الفاتحه کا نام ”ام الكتاب“ بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ام الكتاب کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ”انه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلوة“ مصحف میں سب سے پہلے اسی کو لکھنا شروع کیا گیا اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع کی جاتی ہے۔

کیونکہ ”ام“ سے آغاز ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ”ام“ سے ہوتے ہیں، اس لئے ابتداء اس

سے کی گئی اسی لئے اس کو ”ام الكتاب“ کہا گیا۔

دوسرے حضرات نے ”ام الكتاب“ کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ”ام“ جو ہے وہ اصل ربنا کو کہتے ہیں، اور سارا قرآن کریم درحقیقت سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے، کیونکہ ﴿اٰمِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ اس میں کہا گیا اور صراط مستقیم کی ہدایت مانگی گئی تو پورا قرآن کریم اس کا جواب ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے۔
تویوں سورۃ الفاتحہ ”ام الكتاب“ ہوئی اور پورا قرآن مجید اس کا تشریح و تفسیر ہوا۔

سورۃ الفاتحہ کے مختلف دیگر اسماء اور وجوہ تسمیہ

شارح بخاری علامہ بدرعینی رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے تیرہ اسماء بیان کئے ہیں:

- ۱- فاتحة الكتاب: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتداء اسی سورت سے ہوتی ہے، اور بعض حضرات اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلی سورت ہے۔
- ۲- ام القرآن: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ام اصل کو کہتے ہیں۔ ام کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔
- ۳- سورۃ الكنز: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کنز اس خزانہ اور مال کو کہتے ہیں جو حفاظت کی غرض سے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور قرآن کریم کے خزائن اسی سورت میں پوشیدہ ہیں۔
- ۴- سورۃ الوافیۃ: اس لئے کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی نماز میں دورانِ قرأت دوسری سورتوں کی طرح تنصیف و تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس سورت کو نماز میں مکمل پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے سارے مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔

۵- سورۃ الحمد: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے۔

۶- سورۃ الصلاۃ: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔

۷- السبع مغانی: یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔

سبع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بالاتفاق سات آیات ہیں۔

مغانی مغانی کی جمع ہے معنی ہے مکرر بار بار کی ہوئی چیز، سورۃ الفاتحہ کو مغانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں فرضیت نماز کے وقت اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ کے وقت ہوا۔ ۵

۸- سورۃ الشفاء والشفایۃ: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں شفاء ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ ۱

۹- سورۃ الکافیۃ: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ تمام قرآن کے مضامین کو احاطہ کرتی ہے۔

۱۰- سورۃ الأساس: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

۱۱- سورۃ السؤال: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔

۱۲- سورۃ الشکر: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں جو اللہ رب العزت کی حمد و تعریف بیان

کی گئی یہ تعریف اللہ رب العزت کی نعمت ربوبیت اور رحمت کے مقابلہ میں بیان کی گئی ہے۔

۱۳- سورۃ الدعاء: اس سورۃ میں ہدایت ریشی کے راستے پر چلنے کی دعاء مانگی گئی ہے، ﴿إِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اس وجہ سے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ ۷

”﴿الدين﴾: الجزاء في الخير والشر، كما تدین ثدان“

اس کے معنی ہیں ”الجزاء في الخير والشر“ یعنی بدلے کو کہتے ہیں چاہے وہ بدلہ اچھا ہو یا برا، یعنی

سزا ہو یا جزاء ہو۔

اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ”كما تدین ثدان“ یعنی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ اسی سے ہے۔

لہذا اگر کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا ”دین“ یعنی اس کو سزا دی گئی۔

”وقال مجاهد: بالدين بالحساب ﴿مدینین﴾: محاسبین۔“

اب ”مالک يوم الدين“ سے منتقل ہو گئے ”اريت الذي يكذب بالدين“ کی طرف۔ اس کی

تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کر دی کہ ”بالدين“ کے معنی ہیں ”بالحساب الذي يكذب

بالدين يكذب بالحساب“ تو دین یہاں حساب کے معنی میں آیا ہے، ”ظہر مدینین“ اب اس کی طرف

منتقل ہو گئے، اس کے معنی ہیں۔ محاسبین یعنی جن کا حساب لیا جائے گا۔

۳۳۷۴- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني عبيد بن عبد الرحمن،

عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني

رسول الله ﷺ فلم أجبه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: ((الم يقل الله:

۱- أخبرنا قبيصة، أخبرنا سليمان، عن عبد الملك بن عمير، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لبي فاتحة الكتاب شفاء من كل

داء)). سنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب، رقم: ۳۴۱۳

۷- عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۰۳

﴿اسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الانفال: ۲۴؟] ثُمَّ قَالَ لٰی: ((لَا عَلَمُنْكَ سُوْرَةُ هٰی اَعْظَمُ السُّوْرِ فِی الْقُرْآنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). ثُمَّ اخَذَ بِيَدِی فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: اَلَمْ یَقُلْ: ((لَا عَلَمُنْكَ سُوْرَةُ هٰی اَعْظَمُ سُوْرَةَ فِی الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: ((﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنُ الْعَظِیْمُ الَّذِی اُوْتِیْتَهُ)). [انظر: ۴۶۳، ۴۷۰، ۵۰۰، ۵۰۶] ۵

ترجمہ: عاصم بن حفص رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید بن معلیؓ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایک دن نماز ادا کر رہا تھا کہ رسول اللہؐ نے مجھے طلب فرمایا، میں نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نماز میں تھا، اس لئے حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ

﴿اسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو۔ ۹

پھر اس کے بعد آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ قبل اس سے کہ میں مسجد سے جاؤں تم کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے، پھر آپؐ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور باہر جانے لگے، میں نے یاد دہانی کرائی، تو ارشاد فرمایا کہ وہ ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ ہے، اور اس میں سات آیات ہیں، اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ان آیات کو سب سے مٹانی کہتے ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔

۸ ولی سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فاتحۃ الکتاب، رقم: ۱۳۵۸، وسنن النسائی، کتاب الافتاح، باب تاویل قول اللہ عزوجل: ﴿وَلَقَدْ اٰتٰیْنٰکَ مَبْعَاثَیْنِ الْمَثٰلٰی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ﴾ [الحجر: ۸۷]، رقم: ۹۱۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب نواب القرآن، رقم: ۳۷۸۵، ومسند احمد، مسند المکین، حدیث ابی سعید بن المعلی عن النبیؐ، رقم: ۱۷۸۵۱، وسنن الدارمی، کتاب الصلاۃ، باب ام القرآن: ہی سبع المثنائی، رقم: ۱۵۳۳، ومن کتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحۃ الکتاب، رقم: ۳۴۱۴

۹ [یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں (مثلاً جہاد وغیرہ) اس میں از سر تا پا تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لئے دنیا میں عزت وطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے، پس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں، جس وقت وہ جدھر بلائیں سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں۔ یعنی حکم بجالانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جدھر چاہے پھیر دے۔ بیشک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتدا نہیں روکتا نہ اس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں جب بندہ امتثال احکام میں سستی اور کالی کرتا رہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے۔ یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و عناد کو شیوہ بنالے تو مہر کر دیتا ہے۔ (فاکدہ نمبر: ۳، الانفال: ۲۳، ص: ۲۳۸، تفسیر عثمانی)]

حالتِ نماز میں نبی ﷺ کو جواب دینے کا مسئلہ

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ جب کسی مسلمان کو پکاریں تو اس پر جواب دینا فرض ہے، اگرچہ وہ نماز کی حالت میں ہو۔
حضور اقدس ﷺ کو جواب دینے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔

امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کا استدلال

اس روایت سے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ نماز کے دوران پکاریں تو نہ صرف یہ کہ جواب دینا جائز ہے بلکہ نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ ۱۰
اب یہ مسئلہ تو انتہاء نبوت سے ختم ہو گیا۔

حنفیہ کا قول

اصحابِ حنفیہ کہتے ہیں جواب دینا واجب ہے لیکن اسکے نتیجے میں نماز ختم ہو جائے گی، پھر سے اعادہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز کے فساد کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی بلکہ یہ بتایا کہ جواب دینا چاہئے تھا۔ ۱۱
یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے ابن جریج راہب کے سلسلے میں کہ ماں اگر پکارے تو جواب دینے کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ۱۲

عظیم سورت

”((أَعْلَمَنَّكَ سُورَةٌ هِيَ أَكْبَرُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟)) الْخ“

۱۰ فتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۵۷

۱۱ وقال صاحب (التوضیح): وصرح اصحابنا فقالوا: من عصا الص نبی ﷺ، انه لوردعا انساناً وهو فی الصلاة وجب

عليه الاجابة ولا يبطل صلاته. عمدة القاری، ج: ۵، ص: ۶۰۶

۱۲ ام جریج کے واقعے کی تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری شرح منہج البخاری، کتاب العمل فی الصلاة، باب من

رجع القہری فی الصلاة او تقدم بامر یزل به، ج: ۳، ص: ۳۶۵ و ۳۶۳

سب سے عظیم سورۃ کس لحاظ سے ہے؟

بعض نے کہا اس کا ثواب عظیم ہے، بعض نے کہا کہ اس کا درجہ عظیم ہے۔

جن لوگوں نے کہا کہ ثواب عظیم ہے، اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو دوسری آیت پر کوئی فضیلت نہیں دی جاسکتی، درجہ کے اعتبار سے سارا قرآن برابر ہے۔ ہاں ثواب میں اللہ جلّ جلالہ فرق عطا فرماتے ہیں کہ ایک سورۃ کی تلاوت پر زیادہ ثواب ہو اور دوسری سورۃ کے تلاوت پر کم ثواب ہو، تو یہ ہو سکتا ہے لیکن درجہ میں سب مساوی ہیں۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ درجات میں بھی فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعظم سورۃ کے معنی یہ ہیں کہ یہ درجہ کے اعتبار سے دوسری سورتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ۱۳

سبع مثانی سے مراد

”ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیہ“

اس ارشاد سے اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ کی طرف کہ

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ مَبْعَأً مِّنَ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنَ

الْعَظِيمَ﴾ ۱۴

ترجمہ: اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو

بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔

اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ ”السبع المثانی“ سے مراد یہ سورۃ فاتحہ ہے یعنی وہ سات آیتیں

جو بار بار نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں اور وہ یہی سورۃ فاتحہ ہے۔

سات آیتوں پر کون کونسی سورتیں مشتمل ہیں؟

۱۳ قولہ: ((اعظم سورۃ فی القرآن)) قال ابن بطال: محتمل ان يكون اعظم بمعنى عظیم، وقال ابن المعین: معناه أن

لواہا أعظم من غيرها، واستدل به علی جواز تفصیل بعض القرآن علی بعض، ولقد منع ذلك الأحمري وجماعة لأن

المفصول ثالث عن درجة الأفضل، وأسماء الله وصفاته وكلامه لا تقص ليها، وأجيب عن هذا بأن الأفضلية من حيث

الثواب والنفع للمعصدين لا من حيث المعنى والصفة. عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۱۵

سارے قرآن میں صرف دو سورتیں ہیں جو سات آیتوں پر مشتمل ہیں:

ایک: ”سورة الفاتحة“ اور دوسری: ”سورة الماعون“

ان میں سورة الفاتحة کو ممتاز کرنے کے لئے مثانی فرما دیا کہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور جبکہ سورة الماعون بار بار نہیں پڑھی جاتی، لیکن سورة فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اس واسطے اس کو سبع مثانی کہا گیا۔

آپ ﷺ نے یہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ واو یہاں مغایرت کے لئے نہیں ہے سبع مثانی کوئی اور چیز ہو اور قرآن عظیم کوئی اور چیز ہو، بلکہ ”تعمیم بعد التحصیض“ ہے۔

سورة فاتحہ کی فضیلت اور اس کے درجے کی وجہ سے اس کو پورے قرآن عظیم کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ ۵۱

(۲) باب: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

باب: ”نہ کہ اُن لوگوں کے راستے جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ اُن کے راستے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔“

۴۴۷۵۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن

أبي هريرة ؓ: أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ لقولوا: آمين، فمن والى قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). [راجع: ۷۸۲]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ، انہوں نے بیان کیا کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو تم کو ”آمین“ کہنا چاہئے، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائیگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

لفظ ”غَيْرِ“ کی تفصیل

لفظ ”غَيْرِ“ — ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کے ”الذین“، مضاف الیہ سے بدل ہونے کی بنا پر

مجروح ہے اور یہی جمہور کی قرأت ہے اور ”لا“ نفی کی تاکید کے لئے ہے جو غیر سے مفہوم ہو رہا ہے تاکہ یہ وہم و گمان نہ ہو کہ ”الضَّالِّينَ“ کا عطف ”أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ پر ہے۔

(۲) سورة البقرہ

سورہ بقرہ کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

نزول کے مختلف ادوار

یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے اس سورت کا نزول شروع ہوا اور مختلف اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ رباً یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آنحضرت ﷺ کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں اور اسی طرح اس سورت کی ایک آیت ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ ۱۶ تو قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، جو سورہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں نازل ہوئی۔

وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے، چونکہ اس سورت میں ایک واقعہ کے متعلق بقرہ رگائے کا ذکر آیا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نامی مارا گیا تھا اور اس کے قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مار دو تو وہ جی اٹھے گا، اور آپ اپنے قاتل کو بتا دے گا۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا اور اس نے قاتل کو بتا دیا کہ اس کے وارثوں نے ہی بطمع مال اس کو قتل کیا تھا۔ ۱۷

[البقرہ: ۲۸۱]

۱۷ [سورۃ البقرۃ آیت ۷۶ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔]

الجنة. ثم اعود اليه فلماذا رايت ربي، مثله، ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة. ثم اعود الرابعة فاقول: ما بقى في النار الا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود)). قال ابو عبد الله: الا من حبسه القرآن: يعني قول الله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾. [راجع: ۴۴]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز مسلمان آپس میں کہتے ہوں گے، کہ اللہ ﷻ کی بارگاہ میں کس کی سفارش لائی جائے، لہذا سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ ﷻ نے تمہیں خود اپنے ہاتھ سے بنایا، ملائکہ سے سجدہ کرایا، اور پھر تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے، لہذا آپ اللہ ﷻ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش فرمائیں، تاکہ یہ مصیبت ختم ہو کر چین حاصل ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج مجھے اپنا گناہ یاد آرہا ہے، مجھے پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حجاب معلوم ہوتا ہے، لہذا تم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ ﷻ کی طرف سے زمین میں پہلے نبی بنائے گئے تھے۔ چنانچہ سب ان کی خدمت میں پہنچیں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے، وہ کہیں گے کہ آج مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میں خود اس کی بارگاہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں، لہذا تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، سب خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گیا اور ان سے اپنی حاجت بیان کریں گے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس قابل کہاں، تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، خدا نے انہیں تورات دی ہے، تو سب لوگ حاضر خدمت ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ آج مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھے ایک آدمی کے خون ناحق کا خیال بارگاہ الہی میں جانے سے مانع ہے، لہذا تم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کے بندے، رسول اور کلمۃ اللہ ہیں، سب ان کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم سب محمد ﷺ کے پاس جاؤ، کہ اللہ ﷻ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔ تو میں سب کو لے کر اللہ ﷻ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، اجازت ملنے پر سجدہ میں گر پڑوں گا اور جب تک خدا چاہے گا، سجدہ میں رہوں گا، حکم الہی ہوگا، اے محمد! سر کو سجدہ سے اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، ہم سنیں گے اور تمہاری سفارش قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ ﷻ کی وہ تعریف کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، اس کے بعد سفارش کروں گا جس کی حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آؤں گا، پھر سجدہ میں گر جاؤں گا، اور وہی کیفیت ہوگی جو پہلے ہوئی تھی، پھر ایک گروہ کو بہشت میں داخل آؤں گا، پھر تیسری مرتبہ بھی داخل کروں گا، پھر چوتھی مرتبہ بھی سفارش کروں گا۔ پھر اپنے رب سے عرض کروں گا کہ اب تو وہی باقی رہ گئے ہیں، جن کو قرآن نے منع کیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنے والے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں وہ ہی لوگ ہمیشہ رہیں گے جن کے لئے قرآن میں

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وارد ہوا ہے۔

مقصود امام بخاری رحمہ اللہ

یہ حدیث، حدیث شفاعت ہے اور یہاں پر لانے کا منشا صرف یہ جملہ ہے کہ روز قیامت جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ”علمک اسماء کل شئی“ اور یہ اشارہ ہے ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ کی طرف۔

اور یہ بات آپ تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اسماء کی تعلیم سے مراد جو جو چیزیں دنیا کے اندر پیش آنے والی تھیں ان کا علم اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کیونکہ وہ ابوالبشر تھے تو بشر کو ضرورت تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کا علم حاصل کرے وہ دینا مقصود ہے۔

”کُلُّهَا“ جو ہے یہ ”کُلُّ“ بمعنی اکثر کے ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ سب اس کے اندر مراد ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں دربار میں ہد ہد پرندے نے ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی کہ

﴿وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۹

ترجمہ: اور اُس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اُس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔

شفاعت کا بیان

اس حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی عاجزی کا اظہار فرمائیں گے، پھر بالآخر نبی کریم ﷺ کے پاس جائیں گے تو آپ شفاعت فرمائیں گے۔

شفاعت کے معنی

شفاعت کا لفظ ”شفع“ سے نکلا ہے جس کے اصل معنی جوڑنے کے ہیں، کسی چیز کو ساتھ ملانے کے ہیں۔

یہاں پر شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا جرم و گناہ کرنے والے کی معافی کی درخواست و سفارش پیش کر کے گویا خود کو اس مجرم و گناہ گار کے ساتھ ملا لے۔

شفاعتِ کبریٰ

شفاعتِ کبریٰ وہ ہے جو آپ ﷺ تمام مخلوق کے سلسلے میں فرمائیں گے اور یہ شفاعت کرنے کا حق صرف اور صرف حضور اقدس ﷺ کو حاصل ہوگا، دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو اس شفاعت کی مجال و جرات نہیں ہوگی۔

شفاعتِ کبریٰ کا مقصد یہ ہے کہ روزِ محشر حضور اقدس ﷺ میدانِ حشر کی سختیوں اور ہولناکیوں سے لوگوں کو راحت دینے، اس دن کی طوالت و شدت کو ختم کرنے، حساب و کتاب جلدی شروع کرنے اور اللہ ﷻ کے آخری فیصلے کو ظاہر کرنے کی سفارش فرمائیں گے۔ اس حدیث میں جو انبیاء علیہم السلام کے پاس لوگوں کے جو جانے کا ذکر ہے، اس سے شفاعتِ کبریٰ مراد ہے۔

شفاعتِ صغریٰ

شفاعتِ صغریٰ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں کی سفارش کریں جو اپنے گناہوں اور جرائم کی سزا بھگتنے کے لئے دوزخ میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے تو جناب رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کے عذاب ختم کرنے اور جنت میں داخلے کی سفارش فرمائیں گے۔ اس دوسری قسم کی شفاعت کرنے کا حق انبیاء کرام، ملائکہ، شہداء اور صدیقین کو بھی حاصل ہوگا۔

اس حدیث میں اختصار ہے دونوں شفاعتوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے، شروع میں شفاعتِ کبریٰ کا ذکر ہے اور آخر میں شفاعتِ صغریٰ مراد ہے۔

”ثم اشفع لي حدا“ اللہ ﷻ ایک حد مقرر فرمادیں گے، میں اس حد تک کی سفارش کروں گا۔ ”فادخلهم الجنة“ ان مؤمنین کو جنت میں داخل کراؤں گا، تین مرتبہ میں اس طرح حاضر ہوں گا اور شفاعت کروں گا اور لوگوں کو جنت میں داخل کراؤں گا۔

”ثم اعود الرابعة فاقول“ پھر جب میں چوتھی مرتبہ جاؤں گا تو اپنے رب سے عرض کروں گا کہ ”ما بقى لي النار الا من حبسه القرآن“ اب جہنم میں باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ جس کو قرآن کریم نے روک رکھا ہے۔

”ووجب علیہ الخلود“ اور وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنے والے ہیں۔

”حبسہ القرآن“ کی تفسیر

امام بخاری رحمہ اللہ آگے ”ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن“ یعنی جن لوگوں کو قرآن نے روک رکھا ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ ﷻ کا ارشاد ہے کہ ﴿عَلَدَ مِنْ لِبَاسٍ﴾ یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے اور ان کے لئے جہنم سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا یعنی کفار اور مشرکین۔

(۲) باب:

یہ باب بلا عنوان ہے۔

قال مجاهد: ﴿إِلَىٰ شَاطِئِنِهِمْ﴾ [۱۴]: أصحابهم من المنافقين والمشرکین. ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [۱۹]: الله جامعهم. ﴿صِبْغَةً﴾ [۱۳۸]: دین. ﴿عَلَىٰ الْخَاشِعِينَ﴾ [۳۵]: علی المؤمنین حقاً.

قال مجاهد: ﴿بِقُوَّةٍ﴾ [۶۳]: بعمل بمافیہ. وقال ابو العالیہ: ﴿مرض﴾ شک ﴿وَمَا خَلَقَهَا﴾ عبرة لمن بقى ﴿لَا حِيَةَ﴾ لا بياض وقال غیرہ: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾: یولونکم. ﴿الْوَلَايَةِ﴾ مفتوحة مصدر الولاء وهی الربوبیة وإذا كسرت الواو فهی الإمارة وقال بعضهم الحبوب التي توکل کلها قوم وقال قتادة: ﴿فَبَاؤُوا﴾ فأنقلبوا وقال غیرہ: ﴿يَسْتَفْعِلُونَ﴾ يستعصرون ﴿شُرُوا﴾ باعوا. ﴿رَاعَانَا﴾ من الرعونة اذا أرادوا أن يحمقوا السائل قالوا راعنا ﴿لَا يَجْزِي﴾ لا یغنی ﴿عَطَوَاتٍ﴾ من الخطر والمعنى آتاه ﴿أَبْعَلَى﴾ اختبر.

ترجمہ و تشریح

﴿إِلَىٰ شَاطِئِنِهِمْ﴾ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے شیاطین سے منافق اور مشرک مراد ہیں۔ ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ﷻ کا فروں کو جمع فرمائے گا۔

﴿صِبْغَةً﴾ کے معنی دین کے ہیں۔

﴿عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ سے ایمان والے مراد ہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ﴿بِقُوَّةٍ﴾ جو کہ آیت کریمہ ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ میں آیا ہے، یہاں ”قوة“ سے عمل مراد ہے۔

حضرت ابو عالیہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ﴿مَرَضٍ﴾ کا معنی شک کا ہے۔

﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے لئے عبرت ہے جو قائم رہے۔

﴿لَا ضِيَاءَ﴾ کا معنی ہے سفیدی نہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ جو اس آیات میں ہے ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرعون کے لوگ تم کو بہت بری تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔

تو یہاں اس لفظ ”يسومونكم“ کی تفسیر کر دی ”يولونكم“ سے اور یہ ”ولاية“ سے نکلا ہے۔

”الولاية“ اگر یہ ”مفتوح الواو“ ہو تو اس کے معنی ربوبیت کے ہوتے ہیں اور اگر ”مکسور الواو“ ہو تو اس کے معنی ”الإمارة“ کے آتے ہیں تو امیر بھی امارت کے معنی میں ہوتا ہے۔

تو ”يولونكم“ کی جو تفسیر کی ہے اس کے معنی ہے کہ وہ تمہیں دکھ پہنچایا کرتے تھے اور تمہاری پرورش بُرے عذاب کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ تفسیر حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔

اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ”سام۔ يسوم“ کے معنی ”يقصدون“ کے ہیں کہ وہ قصد کرتے تھے تمہاری طرف بُرے عذاب کے ساتھ یعنی برا عذاب تم کو پہنچایا کرتے تھے۔

”وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم“ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جتنے بھی کھانے والے غلے راجناس ہیں وہ سب ”فوم“ ہیں، یہی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ورنہ عام طور سے ”فوم“ لہسن اور گندم کو کہتے ہیں۔

﴿فَبَاؤُوا﴾ قنادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بمعنی ”القلبوا“ کے ہے معنی وہ لوگ پھر آئے، دوبارہ لوٹے۔

﴿يَسْتَفِيحُونَ﴾ کے معنی ہیں کہ وہ لوگ مدد مانگتے تھے۔

﴿وَضُرُوا﴾ کے بیچ ڈالنے کے معنی میں ہے۔

﴿رَاعِنًا﴾ رعونت سے مشتق ہے یعنی بیوقوف، یہود جب کسی کو احمق کہتے تو ”راعنا“ کہتے تھے۔

﴿لَا يَجْزِي﴾ کا معنی کچھ کام نہ آئے گی۔

﴿خَطَوَاتٍ﴾ خطوہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قدموں کے نشانات۔

﴿اِبْتَلَى﴾ کے معنی آزمائش کے ہیں۔

(۳) باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [۲۲]
 اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان: ”لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم (یہ سب باتیں)
 جانتے ہو۔“

۴۴۷۷۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير: عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال: ((سألت النبي ﷺ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك))، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: ((وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك))، قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تزاني حليلة جارك))، [أنظر: ۴۷۶۱، ۶۰۰۱، ۶۸۱۱، ۶۸۶۱، ۷۵۲۰، ۷۵۳۲] ج.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا، یہ کہ تم کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دو، حالانکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا صحیح ہے اور اس کے بعد دوسرا گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس اندیشہ سے مار ڈالنا کہ ان کو کھلانا اور پرورش کرنا پڑے گا، میں نے کہا صحیح ہے، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔

شُرک؛ سب سے بڑا گناہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ”ای الذنب أعظم عند الله؟“ اللہ ﷻ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟

۲۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب کون الشُرک اقبح الذنوب، وبیان أعظمها بعد، رقم: ۱۴۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی تعظیم الزنا، رقم: ۲۳۱۰، وسنن الترمذی، أبواب التفسیر القرآن، باب: ومن سورة الفرقان، رقم: ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، وسنن النسائی، کتاب تحریم الدم، ذکر أعظم الذنب، رقم: ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ومسنند أحمد، عند المکثرین من الصحابة، مسند عبد اللہ بن مسعود ؓ، رقم: ۳۶۱۲، ۳۶۱۰۲، ۳۶۱۱، ۳۶۱۱۱، ۳۶۲۳، ۳۶۱۱۱

رسول اللہ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”اِنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ لَدَاْ وَهُوَ خَلَقَكَ“ تم کسی کو اللہ ﷻ کا شریک ٹھہراؤ، اس کے جیسا یا اس کے مقابل کسی کو معبود بناؤ، حالانکہ اللہ ﷻ نے ہی تم پیدا کیا ہے۔ ترجمہ الباب میں جو آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے اس میں ”اَنْدَادًا“ کی جمع ”لَدَا“ اس کا معنی ہیں کسی بھی چیز کا نظیر یا اس کا مقابل۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ”اِنْ ذٰلِكَ لِعَظِيْمٌ“ بے شک یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک کو ظلم قرار دیا تھا۔
”ظلم“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔

شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ ﷻ کا خالص حق ہے، شرک کرنے والے اللہ ﷻ کا یہ حق اُس کو ادا کرنے کے بجائے خود اُسی کے بندوں اور اُسی کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ ۱۱

پرورش کے خوف سے اولاد کا قتل گناہ عظیم

فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو اللہ ﷻ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ“ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا اور اس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔

اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنا یہ صرف ایک قتل کا گناہ نہیں بلکہ یہ کئی گنا ہوں پر مشتمل ہے، ناحق قتل کرنا، اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنا، ایسے انسان کو قتل کرنا جو اس حالت میں ہے کہ وہ اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتا، اس خوف کی وجہ سے قتل کرنا کہ ہمارے ساتھ کھائے گا، گویا خود پرورش کرنے والا ہے، اللہ ﷻ کے رازق ہونے پر تو کل نہیں۔

پڑوسی کی بیوی سے زنا، تیسرا بڑا گناہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر سے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اِنْ تُزَاوِيَ حَلِيْلَةً جَارِكَ“ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔

لفظ ”تزلّٰی“ یہ ماخوذ ہے ”مزاناة“ سے جو باب مفاعله کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے مشارکت کرنا، یہاں اس کا مطلب ہے اپنے پڑوسی کی بیوی بہکا کر، ورغلا کر اس کو زناء پر آمادہ کرنا۔
پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زناء کرنا یہ گناہ بھی درحقیقت کئی ایک گناہوں پر مشتمل ہے، زناء کرنے کا گناہ ہے، کسی دوسرے کی بیوی کو بہکانا، اپنے پڑوسی کو ساتھ خیانت کرنا حالانکہ پڑوسی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ والے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا اور اس کی جان، مال اور عزت کی پڑوسی ہونے کی ناطے حفاظت کرے گا، زناء کے نتیجے میں کسی کے نسب کو خراب کرنا، یہ سب گناہ ہیں جو اس میں جمع ہو گئے ہیں۔

(۴) باب: ﴿وَوَهَبْنَا لَكُمْ الْغَنَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلٰوٰی﴾ الٰی ﴿يُظْلِمُونَ﴾ [۵۷]

باب: ”اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا“ آیت کے آخر تک

من و سلویٰ: بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت کی بارش

بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزایابی کے دوران بھی اللہ ﷻ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں اُن کا ذکر ہو رہا ہے۔
صحراء میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی اس لئے ان کو ڈھوپ کی تمازت سے بچانے کے لئے اللہ ﷻ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کئے رہتا تھا۔ اسی صحراء میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ ﷻ نے غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔

بعض روایتوں کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراط سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلویٰ سے مراد بئیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتیں، کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھیں۔

لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی بُری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ۵۷

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنَّ: صَمَغُهُ وَالسَّلٰوٰی: الطَّيْرُ.

ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ”من“ وہ گوند جو درختوں پر آتی ہے اور ”سلویٰ“ پرندے کو کہتے ہیں۔

۴۴۷۸۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا سفیان، عن عبد الملك، عن عمرو بن حریث، عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((الکماء من المن وماؤھا شفاء للعین)). [انظر: ۴۶۳۹، ۵۷۰۸، ۲۳]

ترجمہ: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کھنسی (یعنی ترنجبین ایک قسم کا گوند ہے جو درختوں سے نکالا جاتا ہے) اس کا پانی آنکھوں کی بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

آنکھوں کی بیماریوں کیلئے مفید دوا

”الکماء من المن“۔ کھنسی ”من“ کا حصہ ہے یعنی یہ جو ”من“ نازل کیا گیا تھا اس میں شامل تھی یا یہ کہ جس طرح ”من“ بنی اسرائیل کو بطور احسان دیا گیا تھا، بکثرت پایا جاتا تھا بغیر محنت و مشقت کے ان کو مل جاتا تھا۔ اسی طرح یہ ”الکماء“۔ کھنسی بھی ہمارے لئے بغیر کسی مشقت کے اللہ ﷻ نے پیدا فرما دیا ہے اور اس کا پانی آنکھوں کی بیماریوں کیلئے مفید ہے۔

(۵) باب: ﴿وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ [۵۸] الآية

باب: ”اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے کہا تھا کہ: اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ“

بنی اسرائیل کی ناشکری

بنی اسرائیل من و سلوئی سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارہ نہیں کر سکتے۔ ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی۔

۲۳ ولی صحیح مسلم، کتاب الطب، باب المن من شفاء للعین، رقم: ۵۷۰۸، و کتاب الاطریة، باب فضل الکماء، و مداواة العین بها، رقم: ۴۰۴۹، و سنن الترمذی، أبواب الطب، باب ماجاء فی الکماء والعجوة، رقم: ۲۰۶۷، و سنن ابن ماجه، کتاب الطب، باب الکماء والعجوة، رقم: ۳۴۵۳، و مسند احمد، مسند العشرة المبشرین بالجنة، مسند سعید بن زید بن عمرو بن لعل رضی اللہ عنہ، رقم: ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۵

اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحراء کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔

لیکن ان ظالموں نے پھر ضد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، بجائے یہ کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر کو جھکاتے عاجزی اور ندامت کے مارے، بلکہ سینے تان تان کر شہر میں داخل ہوئے، معافی کے مانگنے کے لئے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سواء کچھ نہ تھا۔ ۲۳

﴿وَزَعَدَا﴾: واسعاً کثیراً۔

ترجمہ: ”زَعْدَا“ فراغت، وسعت کو کہتے ہیں۔

۴۴۷۹۔ حدثنا محمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال: ((قيل لبنى إسرائيل: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾ فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا: حطة: حبة في شعرة)). [راجع: ۳۴۰۳]

ترجمہ: ہمام بن منہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾۔ ”تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہتے ہوئے کہ ”حطۃ“ (یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے)۔ تو وہ لوگ اس طرح داخل ہوئے کہ اپنی سرینوں کو زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور بدل ڈالنا ”حطۃ“ کو اور کہنے لگے کہ ”حبة“ گندم کا دانہ۔

الفاظ کی تشریح

”استاہ“ جمع ہے ”است“ کی، یعنی سرینوں کے بل۔

”وبدلوا“ اور کلمہ بھی بدل دیا ”حطۃ“ کے ساتھ ”حبة فی شعرة“ یعنی گندم کا دانہ بالی کے اندر۔

بعض روایتوں میں ”حبة“ کے بجائے ”حنطۃ“ آیا ہے یعنی ”حنطۃ حبة فی شعرة“۔

(۶) باب: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [۹۷]

باب: ”اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے۔“

وقال عكرمة: جبر، وميك، وسراف: عبد، ايل: الله.

ترجمہ: حضرت عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبر، میک اور سراف کے معنی ہیں بندہ، ایل کے معنی ہیں اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔

مقرب فرشتوں کا اسماء کا مطلب

اس آیت کا شان نزول بعد میں حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ ”جبر“ و ”میک“ اور ”سراف“ تینوں کے معنی عبرانی زبان میں ”عبد“۔ بندہ کے ہیں اور ”ایل“ کے معنی اللہ کے ہیں، تو جبرائیل کے معنی ہوئے ”اللہ کا بندہ“ اور میکائیل کے بھی یہی ہوئے اور اسرافیل کے بھی یہی معنی ہوئے۔

بعض لوگوں نے دوسری تفسیر کی ہے، مثلاً انہوں نے کہا کہ ”جبر“ پیغام کو کہتے ہیں تو ”جبرائیل“ کے معنی اللہ کا پیغام، اور ”میک“ بارش کو کہتے ہیں تو ”میکائیل“ کے معنی اللہ کی طرف سے بارش لانے والا، اور ”سراف“ ”صور“ کو کہتے ہیں تو اس کے معنی اللہ کا صور پھونکنے والا۔ واللہ اعلم۔ ۳۴۸۰

۳۴۸۰۔ حدثنا عبد الله بن منير: سمع عبد الله بن بكر، حدثنا حميد، عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدم رسول الله ﷺ وهو في أرض يثرب، فأتى النبي ﷺ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراف الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: ((أخبرني بهن جبريل آتياً))، قال: جبريل؟ قال: ((نعم))، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ أما أول أشراف الساعة فنار تشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة

نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعاً)). قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي قتل أن تسألهم يبهعولي. فجاءت اليهود، فقال النبي ﷺ: ((أى رجل عبد الله فيكم؟)) قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال: ((أرايتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟)) فقالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، واتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. [راجع: ۳۳۲۹]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عالم عبد اللہ بن سلام باغیچہ میں میوہ توڑ رہے تھے کہ ان کو نبی ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ہوئی، وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میں آپ سے تین باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، جن کو ماسوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، ایک یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ دوسرے یہ کہ جتنی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ تیسرے یہ کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے ہیں، عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ جبرائیل! وہ تو یہودیوں کا سب فرشتوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ اٹھے گی جو آدمیوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھاگا کر لے جائے گی، اور جنتیوں کو سب سے پہلے پھلی کا جگر کھانے کو ملے گا، اور بچہ کے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد عورت میں سے جس کا مادہ منویہ غالب رہتا ہے، بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے، اگر ماں کا غالب ہے تو ماں سے اگر باپ کا غالب ہے تو باپ سے۔

عبد اللہ بن سلام نے اس کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابن سلام نے کہا کہ اے اللہ کے! یہودی بڑی جھوٹی قوم ہے، ان کو میرا مسلمان ہونا بہت ناگوار ہوگا، اور وہ بڑے بہتان میرے اوپر تراشیں گے، اتنے میں کچھ یہود آپ ﷺ کے پاس آئے، ابن سلام نے کہا کہ آپ میرے متعلق ان سے سوال کریں، اور خود آڑ میں ہو گئے، پھر آپ ﷺ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم ابن سلام کو کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور اچھے آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے اور سردار کا فرزند ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، یہود نے کہا خدا اسے اس سے پناہ دے۔

ابن سلام سن کر باہر نکل آئے اور کہا کہ أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہا، ابن سلام ہم میں بہت ذلیل اور ذلیل آدمی کا فرزند ہے، اور بہت سی برائیاں کرنے

لگے، عبد اللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ! مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ لوگ برا کہنے لگیں گے۔

عبد اللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ

حضرت عبد اللہ بن سلام ؓ تو ریت کے بڑے زبردست عالم تھے، حضرت یوسفؑ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام حصین تھا، اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کا عبد اللہ رکھا۔

اس روایت میں حضرت انس ؓ نے حضرت عبد اللہ بن سلام ؓ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جب حضرت عبد اللہ بن سلام ؓ نے رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر سنی تو اس وقت وہ اپنی زمین میں تھے اور درختوں سے پھل توڑ رہے تھے۔
”اُخترَفَ“ کے معنی پھل توڑنا۔

خبر سنتے ہی یہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا کہ ”إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ“ میں آپ سے تین باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تین باتیں ایسی ہیں کہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا اگر آپ نے بتا دیا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی ہیں۔

ایک سوال یہ ہے کہ ”لَمَّا أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟“ یعنی قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ ”وَمَا أَوَّلَ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟“ یعنی جنت کا سب سے پہلا کھانا کونسا ہوگا؟
تیسرا سوال یہ ہے کہ ”وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟“ وہ کونسی چیز ہے جو اولاد کو کھینچ لے جاتی ہے اپنے باپ یا ماں کی طرف یعنی مشابہت جو پیدا ہوتی ہے باپ یا ماں کی وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟
عبد اللہ بن سلام کے یہ سوالات سن کر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”أَخْبَرَنِي بِهِنَ جِبْرِيلُ أَنْفًا“ یہ بات ابھی ابھی حضرت جبریلؑ نے مجھے بتائی ہے۔

عبد اللہ بن سلام نے یہ سن کر دریافت کیا کہ ”قَالَ جِبْرِيلُ؟“ جبرائیل نے بتایا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! انہوں نے بتایا ہے۔

عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ ”ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ“ وہ تو ملائکہ میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں یعنی اگر آپ اور کسی فرشتے کا نام لے لیتے تو تسلی ہوتی لیکن یہ تو آپ نے ہمارے دشمن کا نام لے لیا۔
تو حضور اقدس ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبًا﴾

اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت اس واقعہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس موقع پر آپ ﷺ نے پڑھی۔

چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں جو روایت آئی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو چند یہودی علماء خاص طور حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آئے تھے اور اس وقت پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لیکر آتا ہے؟

تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل لیکر آتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل یا میکائیل لیکر آتے تو ہم مان لیتے، جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کو آپ نے اس موقع پر دوبارہ دہرایا۔ ۲۶

اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے عبد اللہ بن سلام کے سوالات کے جوابات کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب“ علامات قیامت میں سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک ہنکا کے لے جائے گی۔

”واما اول طعام اهل الجنة فزيادة كبد الحوت“ اور جہاں تک سوال ہے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا حصہ کھائیں گے۔

اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ”وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد“ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر مقدم ہو جائے یعنی پہلے انزال ہو تو ”نزع الولد“ تو وہ ولد کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے یعنی مشابہت باپ کی پیدا ہوتی ہے۔ ”وإذا سبق ماء المرأة نزع“ اور اگر عورت کی منی مقدم ہو جائے تو وہ ”نزع“ یعنی وہ اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے یعنی مشابہت ماں کی پیدا ہوتی ہے۔

جب یہ تینوں جوابات عبد اللہ بن سلام نے سنے تو فوراً اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اسلام قبول کرنے کے بعد عبد اللہ بن سلام ﷺ نے عرض کیا کہ ”إن اليهود قوم بهت“ اے اللہ کے رسول! یہ یہودی بہت بہتان تراش قسم کے لوگ ہیں۔

”بہت“ یعنی بہتان لگانے والے، الزام تراشیاں کرنے والے لوگ ہیں۔

”واللهم إن علموا یا اسلامی قبل أن تسألهم یھونی“ اور اگر ان کو آپ سے سوال کرنے سے پہلے میرے اسلام لانے کا پتہ چلا تو وہ میرے اوپر بہتان لگائیں گے یعنی میرا حال میرے اسلام ظاہر ہونے سے پہلے ان سے پوچھئے تو سچ بولیں گے۔

تھوڑی دیر کے بعد چند یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ ”ای رجل عبد الله فيكم؟“ عبد اللہ بن سلام تم لوگوں میں کیسے آدمی ہیں؟

ان یہودیوں نے کہا کہ ”خیرنا وابن خیرنا، وسیدنا وابن سیدنا“ پہلے ہم میں سے سب سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے صاحبزادے ہیں۔

جب آپ ﷺ نے عبد اللہ بن سلام کی اچھائیوں کا اعتراف ان یہودیوں سے کروالیا تو ان سے فرمایا کہ ”ارایتم ان اسلم عبد الله بن سلام؟“ کہ اگر عبد اللہ بن سلام اسلام لے آئیں تو کیا خیال ہے؟

تو ان یہودیوں نے کہا کہ ”اعاذہ اللہ من ذلک“ اللہ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔

”فخرج عبد الله“ یہ سن کر عبد اللہ بن سلام باہر نکل آئے اور ان یہودیوں کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ”شرنا وابن شرنا، والتقصوه“ ابن سلام ہم میں بہت بُرا آدمی ہے اور بُرے آدمی کا فرزند ہے اور بہت سی برائیاں کرنے لگے۔

عبد اللہ بن سلام ﷺ نے یہ سن کر کہا کہ ”لهذا الذی کنت اخاف“ اے اللہ کے رسول! مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ لوگ میری برائی کرنے لگیں گے۔

(۷) باب قوله: ﴿مَا تَنَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيَهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [۱۰۶]

اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اُس سے یا اُسی جیسی (آیت) بھی لے آتے ہیں۔“

یہود کا اعتراض و طعن

یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب من جانب اللہ ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب یہ آیتیں منسوخ ہوئی اُس عیب کی خبر کیا اللہ کو پہلے نہیں تھی؟

اللہ نے ان کے اس طعن کا جواب دیا کہ عیب نہ تو پہلی بات میں تھا نہ پچھلی میں، لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے، اُس وقت وہی مناسب حکم تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔

نسخ کی حکمت

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک رہے ہیں جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیئے گئے، اور آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔

اسی طرح جب آنحضرت ﷺ کو شروع میں نبوت عطاء ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گذرنا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلہ کے تعین کے احکام بدلے گئے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں ”نسخ“ کہتے ہیں۔ ۲۸

۴۴۸۱۔ حدثنا عمرو بن علی: حدثنا يحيى: حدثنا سفیان، عن حبيب، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس قال: قال عمر رضی اللہ عنہ: اقرؤنا أبي، واقضنا علي. وإنا لنذع من قول أبي و ذاك أن أبا يقول: لا أذع شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ. وقد قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾. [النظر: ۵۰۰۵]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب میں قرآن کے بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور دینی احکام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ میں قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا، جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، حالانکہ خود اللہ ﷻ نے یہ فرمایا کہ ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾۔

نسخ آیات کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جمہور کا موقف

﴿نُنْسِهَا﴾ میں ایک قرأت ”نُنْسَاها“ ہے، ”نُنْسَاها“ کے معنی ”نو جلاھا و نو خرھا“ ہے، یہ بھی

ایک قرأت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم میں سے زیادہ قرآن کو جاننے والے حضرت ابی ابن کعبؓ ہیں اور سب سے زیادہ قضاء کے جاننے والے حضرت علیؓ ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ابی ابن کعبؓ کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بات وہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے ”ان اہباً یقول“ کہ حضرت ابی بن کعبؓ یہ کہتے ہیں ”لا ادع شیئاً سمعته من رسول اللہ ﷺ“ کہ جو کچھ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ اللہ ﷻ نے فرمایا ہے کہ

﴿مَنْ نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيَهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

جب آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات احکام بعد میں منسوخ ہو جاتے ہیں اور آیتیں بھی بعض اوقات منسوخ ہوئی ہیں لیکن حضرت ابی بن کعبؓ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات جو رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو کبھی نہیں چھوڑوں گا، گویا کہ وہ نسخ کے قائل نہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس واسطے بعض اوقات ہم کسی ایسی بات کے قائل ہو جاتے جو منسوخ ہو چکی تو ہم ایسے میں ان کے قول کو اختیار نہیں کرتے ان کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیت میں نسخ ہوا ہے، لہذا وہ بعض معتزلہ کا جیسے ابوسلم اصفہانی وغیرہ کا یہ کہنا کہ آیت قرآنی میں نسخ نہیں ہوا، اس قول کی اس سے تردید ہو جاتی ہے۔

(۸) باب: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ [۱۱۶]

باب: ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، (حالانکہ) اسکی ذات (اس قسم کی چیزوں سے) پاک ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے صاحبِ اولاد ہونے کی نفی

بعض یہودی حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصاریٰ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا کہ مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے۔

تو یہاں پر اس آیت میں اور قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں۔ ۲۸

۴۴۸۲ - حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن عبد الله بن أبي حسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((قال الله: كل بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشعني ولم يكن له ذلك. فاما تكذيبه اباي فزعهم اني لا اقدر ان اعينه كما كان. واما شعنه اباي فقله لي ولد فسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا)).
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ مجھے جھٹلاتا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ہوں اور گالی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ خدا کے اولاد ہے، حالانکہ میری ذات اس سے بالکل پاک ہے کہ کسی کو بیوی اور کسی کو اولاد بناؤں۔

(۹) باب: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [۱۲۵]

باب: ”اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔“

مقام ابراہیم کی اہمیت و مقام

آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کا حکم ہے۔ اس کی وضاحت خود رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قول و فعل سے اس طرح فرمادی کہ آپ ﷺ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے۔
اسی لئے فقہائے امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصل جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے، اور بیت اللہ بھی تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی۔ ۲۹

۲۸ حارف القرآن، ج: ۱، ص: ۳۰۳، عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۳۰

۲۹ عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۳۱

﴿مَثَابَةٌ﴾: یسویون: بر جعون۔

ترجمہ: ﴿مَثَابَةٌ﴾ مصدر ہے ”یسویون“ کا، بمعنی لوٹنے کی جگہ۔

۴۴۸۳ — حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ

عمر رضی اللہ عنہ: وَالْقَتَّ اللَّهُ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَالْقَتِّي رُبِّي فِي ثَلَاثٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلَى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، لَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. قَالَ: وَبَلَّغْنِي مَعَاذَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ لِسَانِهِ لَدْخَلْتَ عَلَيْهِنَ قُلْتُ: إِنْ التَّهْمَتُنِ أَوْ لِيَبْدُلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ خَيْرًا مِنْكَ حَتَّى أَتَيْتَ إِحْدَى لِسَانِهِ قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعْظُ لِسَاءَهُ حَتَّى تَعْظِيَهُنَ أَلَيْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَاتٍ﴾ [التحریم: ۵] [الآية: ۴۰۲] [راجع: ۴۰۲]

وقال ابن أبي مریم: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حَمِيدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ عُمَرَ.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین باتیں میری ایسی ہیں جو وحی الہی کے موافق ہوئیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری تین باتوں سے اتفاق کیا، میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نماز ادا کریں، چنانچہ اس کے موافق مقام ابراہیم میں نماز کا حکم ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ کے پاس ہر طرح کے نیک اور بُرے لوگ آتے ہیں، اچھا ہوا اگر آپ ازواجِ مطہرات کو پردہ کا حکم فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیتِ حجاب نازل فرمائی، تیسری یہ کہ مجھے معلوم ہوا آنحضرت ﷺ بیویوں سے ناراض ہیں، تو میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو تم آنحضرت ﷺ کو ناراض نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں اپنے رسول کو عطا فرما سکتا ہے، مگر ایک بیوی نے کہا کہ اے عمر! کیا حضور ﷺ ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے، جو تم نصیحت کرنے آئے ہو، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مُسْلِمَاتٍ﴾ یعنی کوئی تعجب نہیں کہ رسول تم کو طلاق دیدے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائے۔

ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ یہی حدیث یحییٰ بن ایوب، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

سے روایت کرتے ہیں۔

موافقاتِ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

اس حدیث میں تین موافقاتِ عمر کا ذکر ہے:

ایک مقام ابراہیم کے بارے میں سیدنا عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول! کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو یہ آیت ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُثَلًّى﴾ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

دوسرا ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے نیک، متقی لوگ، اور فاسق و فاجر اور منافق لوگ بھی تو حضرت عمرؓ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول! کاش آپ امہات المؤمنین کو حجاب پر پردہ کا حکم دیتے، تو اس موقع پر حضرت عمرؓ کی خواہش کے موافق آیت الحجاب نازل ہوئی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَوْلَا زَوْجُكَ الْخ﴾ [الاحزاب: ۵۹] جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہات المؤمنین کو پردہ کا حکم دیا گیا۔

تیسرا واقعہ جہاں حضرت عمرؓ کے موافق حکم نازل ہوا۔ اس کی تفصیل حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی بعض ازواج مطہرات یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی ناراضگی کا معلوم ہوا تو میں انکے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو! تم آنحضرت ﷺ کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما سکتا ہے۔

پھر میں آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے ایک دوسری زوجہ کے پاس گیا، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، انہوں نے کہا ”اقام فی رسول اللہ ﷺ ما یعظ نساءہ حتی یعظھن انت؟“ اے عمر! رسول اللہ ﷺ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج کو نصیحت کر سکیں جو آپ ہمیں نصیحت کرنے آگئے ہیں یعنی کوئی بات ہماری ایسی ہوتی تو حضور ﷺ خود نصیحت فرماتے آپ نصیحت کرنے کیوں آگئے ہیں۔

پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کے موافق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَفْتُ أَنْ يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مَسْلُومَاتٍ﴾ [التحریم: ۵]۔

اس روایت میں یہ تین باتیں بیان فرمائی ہیں جن میں موافقت عمر کا ذکر ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے تتبع و تلاش سے بکثرت موافقات عمر رضی اللہ عنہ کا ثبوت ملتا ہے، بعض بزرگوں نے بیس کے قریب مقامات میں موافقات عمر کو بیان کیا ہے۔ ۱۰

۱۰ کذا ذکر فی بعض الباری: ولقد عد العلماء موافقاتہ الی عشرين. ج: ۴، ص: ۱۵۷، و تاریخ الخلفاء، ج: ۱، ص:

۹۹، و عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۳۲

(۱۰) باب: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾

باب: ”اور اُس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی (انکے ساتھ شریک تھے، اور یہ دونوں کہتے جاتے تھے کہ:) اے ہمارے پروردگار! ہم سے (یہ خدمت) قبول فرمالے۔ بیشک تو، اور صرف تو ہی، ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔“

بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء

بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادثِ روزگار سے منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے از سر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔

دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جاسکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیائے کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی اُن کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے اُن کا ہر کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہوتا ہے، لہذا وہ اُس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اسکی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔

القواعد: أساسه، واحدتها قاعدة. ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النور: ۶۰] واحدھا قاعدة.

ترجمہ: ”القواعد“ کے معنی ہیں بنیاد کے، اور اس کا واحد ”قاعدة“ ہے۔ اور آیت ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ

النِّسَاءِ﴾ [النور: ۶۰] میں ”القواعد“ آیا ہے، اس کا واحد ”قاعدة“ ہے۔ یہاں ”القواعد“ سے مراد وہ عورت ہے جو بہت بوڑھی ہو کر بیٹھ گئی ہو۔

۴۴۸۴ - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: ((ألم ترى أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟)) فقلت: يا رسول الله، ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: ((لولا حدثان قومك بالكفر)). فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أرى رسول الله ﷺ ترك استعمال الركبتين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. [راجع: ۱۲۶]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں کہ تمہاری قوم کے آدمیوں یعنی قریش نے جب کعبہ کو جب اپنے وقت میں تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اس کو چھوٹا کر دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اسے پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دیجئے، آپ نے فرمایا میں تو کر دیتا، مگر تمہاری قوم نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کی سماعت کے بعد کہا، کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے یہ بات سنی ہے تو میں خیال کرتا ہوں، کہ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان دونوں کونوں کو نہیں چھوتے تھے، جو حطیم کے پاس ہیں، کیونکہ وہ کونے بنیاد ابراہیمی پر نہیں بنائے گئے تھے۔ ح

(۱۱) باب: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [۱۳۶]

باب: ”(مسلمانو!) کہہ دو کہ: ”ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اُس کلام پر بھی جو ہم اتارا گیا ہے۔“

۴۴۸۵ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون العورلة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية)). [انظر: ۴۳۶۲، ۴۵۴۲] ح

ح: ماہ اور تفسیر کتب کی تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری، ج: ۲، ص: ۲۳۹-۲۳۷، رقم الحدیث: ۱۲۶

ترجمہ: ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان اہل کتاب کو نہ سچا کہو، اور نہ جھوٹا کہو، بلکہ تم اس طرح کہا کرو کہ **﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾**۔

اسرائیلی روایات اور ان کی اقسام

یہ حدیث اصل میں اسرائیلی روایتوں کے بارے میں ہے۔

اسرائیلی روایات اُن روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں بعض براہ راست بائبل یا تالمود سے لی گئی ہیں، بعض مشنا اور ان کی شروح سے اور بعض وہ زبانی روایات ہیں جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ چلی آئی ہیں، اور عرب کے یہود و نصاریٰ میں مشہور و معروف تھیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایسی روایات کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے:

پہلی قسم: وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہے مثلاً فرعون کا غرقاب ہونا، حضرت موسیٰ ؑ کا جادو گروں سے مقابلہ، کوہ طور پر جانا وغیرہ۔

ایسی روایات اس لئے قابل اعتبار ہیں کہ قرآن کریم یا صحیح احادیث نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔

دوسری قسم: وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے مثلاً یہ کہانی کہ حضرت سلیمان ؑ آخری عمر میں - معاذ اللہ - بُت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت داؤد ؑ کے بارے میں یہ من گھڑت کہانی کہ آپ ؑ - معاذ اللہ - پنے سپہ سالار ادریا کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ یہ روایات اس وجہ سے قطعاً باطل ہیں قرآن کریم نے صراحتاً ان کی تردید کی ہے۔

تیسری قسم: اُن اسرائیلی روایات کی ہے جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچی ہیں اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں مثلاً تورات کے احکام وغیرہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں کے بیان کرنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن نہ تصدیق کی جائے گی نہ تردید کی جائے گی، ہو سکتا ہے سچ ہو، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔

البتہ کوئی اسرائیلی روایت اگر اسلامی دلائل کے خلاف ہو تو اسکی تردید کی جائے گی یعنی امت محمدیہ کی گواہی ان کی امتوں کے خلاف انبیائے کرام کے حق میں ہوگی۔

تیسری قسم کی اسرائیلی روایات کے بارے میں ہی نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ **"لَا تَصَدِّقُوا أَهْلَ**

الکتاب ولا تکذبوہم“ یعنی تم ان اہل کتاب کو نہ سچا کہو، اور نہ جھوٹا کہو۔
موجودہ تورات اور انجیل کو تاریخی کتاب کی حیثیت سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ ناتوان
کی تصدیق کریں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور نہ ہی ان کی مکمل تکذیب کریں گے۔ ۳۳

بنی اسرائیل کا خطاب

سوال: کیا بنی اسرائیل کا خطاب صرف یہودیوں کیلئے خاص ہے یا اس میں نصاریٰ بھی شامل ہیں؟
اور کیا حضرت عیسیٰ ﷺ، حضرت موسیٰ ﷺ کی شریعت کیلئے ناسخ تھے اور یہودیوں پر ان کی اجراء
ضروری تھی یا نہیں؟

جواب: اصل میں بنی اسرائیل میں یہود و نصاریٰ سب داخل ہیں، کیونکہ سب حضرت یعقوب ﷺ
کی اولاد ہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں خطاب آتا ہے ”یا ہنسی اسرائیل“ تو زیادہ تر اس سے مراد یہودی
ہوتے ہیں، سوائے چند مواقع کے اکثر و بیشتر مواقع پر مراد یہودی ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے زیادہ تر انہوں نے حضرت
موسیٰ ﷺ کی شریعت پر ہی عمل کرایا۔

البتہ چند مسائل میں انکی شریعت حضرت موسیٰ ﷺ کی شریعت سے مختلف تھی، کچھ مسائل میں اللہ ﷻ
نے تخفیف کر دی تھی یعنی جو حضرت موسیٰ ﷺ کی شریعت میں بنی اسرائیل پر سختیاں تھیں، ان کو حضرت عیسیٰ
ﷺ کی شریعت میں کم کر دیا تھا۔

تو وہ معدودے چند مسائل ہیں ورنہ بحیثیت مجموعی شریعت وہی ہے۔

(۱۲) قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ﴾

[۱۴۲] ۲۹۱

اس ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے
جس نے ان (مسلمانوں) کو اُس قبلے سے رُخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا“۔ ۳۴

۴۴۸۶۔ حدثنا أبو نعیم: سمع زهيراً، عن أبي إسحاق، عن البراء رضی اللہ عنہ، أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما لقول فيهم. فانزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [۱۴۳]. [راجع: ۴۰]

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ منورہ میں) سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، مگر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا خیال دل میں بسا ہوا تھا، آخر ایک دن بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، سب لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر چکے تھے، مسجد قبا کی طرف گئے، دیکھا کہ لوگ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس شخص نے اسی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے پکار کر کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ سن کر سب کعبہ کی سمت گھوم گئے، البتہ لوگوں کو یہ تشویش تھی کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے ان کی نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دے بلکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور رحیم ہے۔ ۳۵

﴿گزشتہ سے پیوستہ﴾..... میں چند عرصہ کیلئے امتحان بیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا اور سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر دشوار ہو، سو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک بجائے کعبہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا لوگوں کو ہماری معلوم ہوا، عوام مسلمین کو اس وجہ سے کہ عموماً عرب اور قریش تھے اور کعبہ کے فضیلت کے معتقد تھے، ان کو اپنے خیال اور رسم و عادت کے خلاف کرنا پڑا، اور خواص کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ ملت ابراہیمی کے خلاف تھا، جس کے موافقت کے مامور تھے، اور اخص الخواص جن کو ذوق سلیم اور تمیز و مراتب کی لیاقت عطا ہوئی تھی وہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کو ترقی معکوس خیال کرتے تھے، مگر جن حضرات کو حکمت و اسرار تک رسائی تھی اور حقیقت کعبہ اور حقیقت بیت المقدس کو نور فراست ہداجہ امداد فرق مراتب سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کمالات کے جامع اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کیلئے شامل ہے اس لئے ضروری ہے کہ استقبال بیت المقدس کی توبت بھی آئے یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء سابقین سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد استقبال بیت المقدس کا بھی حکم ہوا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی، سورۃ بقرہ۔)

(۱۳) باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [۱۳۳]

ارشاد باری تعالیٰ کا بیان: ”اور (مسلمانو!) اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا

ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول تم پر گواہ بنے“

امت محمدیہ کی خصوصیات

جس طرح ہم نے آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطاء فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیام قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیائے کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

آگے حدیث میں تفصیل آ رہی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو امت محمدیہ کے لوگ انبیائے کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی ﷺ نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی اور ہمیں ان کی بات پر اپنے مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول کریم ﷺ اپنی امت کی اس بات کی تصدیق خود فرمائیں گے۔

نیز بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے معنی یہ بھی بیان کئے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح آنحضرت ﷺ نے ان کو پہنچایا تھا۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ ۳۶

۳۴۸۷۔ حدثنا یوسف بن راشد: حدثنا جریر و أبو أسامة واللفظ لجریر، عن الأعمش،

عن أبي صالح. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري ؓ قال: قال

رسول اللہ ﷺ: ((یدعی نوح یوم القیامۃ فیقول: لیبک وسعدیک یارب. فیقول: هل بلغت؟ فیقول: نعم، فیقال لامته: هل بلغکم؟ فیقولون: ما آتانا من لدیر، فیقول: من یشہد لک؟ فیقول: محمد وامته، فیشهدون انه قدبلغ ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾
لذلک قوله عز وجل: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾)) والوسط: العدل. [راجع: ۳۳۳۹]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ﷻ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب میں حاضر ہوں، پھر اللہ ﷻ فرمائے گا کہ کیا تم نے ہمارے احکامات لوگوں تک پہنچا دیے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں! اس کے بعد ان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس خدا کے احکامات لے کر کوئی رسول آیا تھا یا نہیں؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پھر اللہ ﷻ (حضرت نوح علیہ السلام سے) فرمائیں گے کہ تمہاری بات کی گواہی کون دے گا؟ وہ فرمائیں گے کہ محمد ﷺ اور ان کی امت، چنانچہ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے احکام الہی کی تبلیغ کی تھی اور رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے۔ اور یہی مراد ہے اس آیت سے: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا الْخ﴾ آیت میں ”والوسط“ بمعنی عدل کے ہے۔

**باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
الرَّسُولَ﴾** [البقرة: ۱۴۴]

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان کہ: ”اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے، اُسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کیلئے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے۔“

بیت المقدس کو قبلہ بنانا، مقصد امتحان تھا

مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کیلئے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذاتِ خود ہمیشہ کیلئے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اُسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔
قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور

بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟

اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت المقدس کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، اُن کیلئے اچانک بیت اللہ کی طرف رُخ پھیر دینا کوئی آسان بات نہ تھی کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکا یک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطاء فرمائی کہ کسی بھی چیز میں ذاتی تقدس نہیں، اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے ان کو نئے قبلے کی طرف رُخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے اور اسکے تابع فرمان تھے اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ ۷۷

۴۴۸۸۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال: أنزل الله على النبي ﷺ قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. [راجع: ۴۰۳]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ آدمی مسجد قبا میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے پکار کر کہا کہ اللہ ﷻ نے قرآن میں اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کرلو، لہذا تم بھی کعبہ کی طرف رُخ کرو۔ چنانچہ سب لوگ نماز ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

(۱۵) باب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ الآية [۱۳۳]

ارشاد باری تعالیٰ کا بیان: ”(اے پیغمبر!) ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کی قبلہ کی تبدیلی کی خواہش و اشتیاق

جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو آنحضرت ﷺ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت اللہ، بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اُس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لئے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اُسی کو قبلہ بنایا جائے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ میں اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔

۴۴۸۹۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا معتمر، عن أبیه، عن أنس ؓ قال: لم یبق ممن صلی القبلتین غیری۔

ترجمہ: حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ تمام لوگوں میں اب صرف میں وہ شخص باقی رہ گیا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی ہے۔

تشریح

”لم یبق ممن صلی القبلتین غیری“ کوئی باقی نہیں رہا ہے مراد یہ ہے کہ اب ان صحابہ کرام ؓ میں سے خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے جس نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو میرے علاوہ اب (بصرہ میں) کوئی بھی باقی نہیں ہے۔

خادم رسول حضرت انس ؓ نے اپنے آخری عمر میں یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس بن مالک ؓ کی وفات ۹۰ھ یا ۹۱ھ یا ۹۳ھ میں بصرہ شہر میں ہوئی، اور آپ کی عمر صحیح ترین قول کے مطابق ایک سو تین برس تھی اور بعض کے نزدیک ایک سو تیس سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ۳۸

(۱۶) باب: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ الآية [۱۳۵]

باب: ”اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔“

۴۴۹۰۔ حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن

ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: ان رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، الا فاستقبلوها. وكان وجه الناس الى الشام فاستداروا بوجوههم الى الكعبة. [راجع: ۴۰۳]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد قبائیں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ آج رات کو رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لو۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی سب لوگ اسی نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے، حالانکہ پہلے رخ شام کی طرف تھا۔ ۳۹

(۱۷) باب: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ﴾

باب: ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔“

پہچاننے سے کیا مراد ہے؟

اسکے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسا کہ اوپر گزرا۔ اور یہ معنی بھی ممکن ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے۔ لیکن ضد کی بناء پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ۳۹

۳۴۹۱۔ حدثنا يحيى بن زعدة: حدثنا مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال:

بينما الناس بقاء في صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال: ان النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. ۳۹

۳۹ تشریح و تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الہاری شرح صحیح البخاری، ج: ۳، ص: ۱۳۶، کتاب الصلاة، رقم: ۴۰۳

۳۹ عمدۃ القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۳۸

۱۷ وفی صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحویل القبلة من القدس الى الکعبة، رقم: ۵۲۶، ومن

النسائی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم: ۲۹۶۳، ومن النسائی، کتاب الصلاة، باب استبالة: المعط بعد

الاجتهاد، رقم: ۴۹۳، و کتاب القبلة، باب استبالة المعط بعد الاجتهاد، رقم: ۷۳۵، و مطا مالک، کتاب القبلة، باب ماجاء

القبلة، رقم: ۲، و مسند احمد۔ مسند المکثرین من الصحابة، مسند عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہما، رقم: ۳۶۴۲، ۵۸۲۷،

۵۱۳۳، و سنن الدارمی، کتاب الصلاة، باب فی تحویل القبلة من بیت المقدس الى الکعبة، رقم: ۱۲۷۰

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صبح کی نماز لوگ مسجد قبا میں پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آج رات رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ﷺ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا آپ حضرات بھی اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، وہ لوگ شام (بیت المقدس) کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، لہذا اس بات کو سن کر سب کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

(۱۸) باب: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا﴾ [۱۳۸]

باب: ”اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔“

بحث و مباحثہ کے بجائے نیکیوں میں اضافہ کا حکم

جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے اُن پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں اُن کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔

لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔

آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذاہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اُس وقت ان سب کی حُرکی تمام ہو جائے گی۔ وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ۳۲

۴۴۹۲۔ حدثنا محمد بن المثنی قال: حدثنا يحيى، عن صفیان: حدثني أبي اسحاق قال: سمعت البراء رضی اللہ عنہ قال: صلينا مع النبي ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم صرفه نحو القبلة. [راجع: ۴۰]

ترجمہ: صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور ہم بھی پھر گئے۔

(۱۹) باب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [۱۳۹] الباقی

باب: ”اور تم جہاں سے بھی (سفر کیلئے) نکلو، اپنا منہ (نماز کے وقت) مسجد حرام کی طرف کرو۔“

شطرہ: تلاقؤہ۔

ترجمہ: ”شطرہ“ کے معنی طرف کے ہیں یعنی مسجد حرام کی طرف۔

۴۴۹۳۔ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم: حدثنا عبدالله

ابن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: بينما الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. [راجع: ۴۰۳]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ مسجد قبا میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص وہاں آئے اور کہا کہ آج رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے، لہذا آپ لوگ بھی اپنا اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیں اور جس حالت میں ہیں اسی حال میں رخ پھیر لے، یہ سنتے ہی سب لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اس وقت لوگ شام (بیت المقدس) کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔

(۲۰) باب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [۱۵۰]

باب: ”اور جہاں سے بھی تم نکلو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور تم جہاں کہیں ہو، اپنے

چہرے کو اسی کی طرف رکھو۔“

۴۴۹۴۔ حدثنا عتبة بن سعيد: عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال:

بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فستداروا إلى القبلة.

[راجع: ۴۰۳]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہا ایک شخص وہاں آئے اور کہا کہ آج رات کو رسول اللہ ﷺ کے پاس خدا کا یہ حکم آیا ہے کہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ، لہذا تم سب بھی اپنا اپنا منہ کعبہ کی طرف کرلو، چنانچہ ہم سب لوگ بیت المقدس کی طرف سے کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

تحويل کعبہ کے مراحل

یہ ساری روایتیں مسجد قبا سے متعلق ہیں اور صلوٰۃ فجر سے متعلق ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تحويل قبلہ کا واقعہ فجر میں پیش آیا، تو گویا چار مرحلے ہوئے:

پہلا بنو سلمہ میں کہ جہاں آپ ﷺ نے ظہر کے دوران رخ بدلا۔
دوسرا واقعہ مسجد نبوی میں کہ مکمل نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔
تیسرا واقعہ مسجد بنو حارثہ میں لوگوں کو اطلاع دی گئی اور لوگوں نے رخ بدلا۔

اور

چوتھا واقعہ مسجد قبا میں جو اگلے دن فجر میں پیش آیا۔

یہ بات اگر ذہن میں رہے تو تمام روایات اپنی اپنی جگہ پر درست بیٹھ جاتی ہیں، اور ان میں کوئی اشکال کی بات باقی نہیں رہتی۔ ۳۳

(۲۱) باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية [۱۵۸]

ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“۔ ۳۳

۳۲ تحويل قبلہ کے متعلق علماء کے اقوال کی مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری، ج: ۱، ص: ۵۰۳

۳۳ پہلے ذکر تھا تحويل الی الکعبہ کا کہ سب قبلوں سے افضل ہونے کا اب اس کے محل ادائے حج و عمرہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں تاکہ ﴿وَلَا تَجِدُ يَغْتَمِبُ﴾ تصدیق اور تکمیل خوب ہو جائے، یا یوں کہئے کہ اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور تھی اب یہ فرمایا گیا کہ دیکھو صفا و مروہ جو شعائر اللہ میں داخل ہوئیں اور ان میں سعی کرنا حج و عمرہ میں ضروری ہوا اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ فعل صابرین یعنی حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آثار میں سے ہے، حدیث و تفسیر و تاریخ میں یہ قصہ ممرن مذکور و مشہور ہے جس کے دیکھنے سے ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ کی تصدیق ہوتی ہے۔ تفسیر عثمانی، سورہ بقرہ، آیت: ۱۵۸، قاعدہ: ۹۰۔

شعائر: علامات، واحدها شعيرة، وقال ابن عباس: الصفوان: الحجر، ويقال: الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا. والصفاء للجمع.
ترجمہ: ”شعائر“ جمع ”شعيرة“۔ اس کے معنی ہیں نشانیاں یعنی علامتیں۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”صفوان“ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پتھر۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”صفوان“ کے معنی چکنے پتھر کے ہیں جس پر کوئی چیز نہیں اُگتی، اس کا واحد ”صفوانة“ بمعنی ”صفا“ ہے اور یہ جمع کیلئے آتا ہے۔

۴۴۹۵۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي ﷺ وأنا يومئذ حديث السن: أرايت قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ لما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما، فقالت عائشة: كلا لو كانت، تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت منلة حدو قديد، وكانوا يخرجون أن يطولوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله ﷻ ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾. [راجع: ۱۶۴۳]

ترجمہ: هشام بن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زوجہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اور میں اس وقت بچہ تھا کہ یہ جو اللہ ﷻ کا ارشاد ہے کہ ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾، کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا و مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ ﷻ اس طرح فرماتا کہ اگر کوئی ان کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ (اسلام سے قبل) منات بت کیلئے احرام باندھتے تھے، جو قدید کے پاس رکھا ہوا تھا، انصار کو صفا و مروہ کا طواف اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو اس وقت اللہ ﷻ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾۔

۴۴۹۶۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سليمان، عن عاصم بن سليمان قال:

سالت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله تعالى ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾. [راجع: ۱۶۳۸]

ترجمہ: عاصم بن سلیمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صفا اور مروہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو جاہلیت کے کاموں میں سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم اس سے رُک گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾۔

صفا و مروہ

﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾
ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے
لئے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر
لگائے۔

اس آیت میں اللہ رب العزت نے صفا و مروہ کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامات قرار دیا ہے۔

حج و عمرہ میں اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے۔

اس آیت میں اگرچہ سعی واجب ہے، لیکن یہاں ”کوئی گناہ نہیں“ کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت، جن کے نام مناة اور قدید تھے، رکھے گئے تھے اور یثرب (انصار) کے لوگ اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں اس بت مناة کے نام پر احرام باندھتے تھے، اسلام لانے کے بعد حضرات انصار کو یہ شک ہوا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو آیت میں یہ شک دُور کر دیا۔ ۵۵

(۲۲) باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مَن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

كُحِبَّ اللَّهُ﴾ [۱۶۵]

ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اور (اس کے باوجود) لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت (رکھنی چاہئے)۔“

یعنی أضداداً، واحدها لد۔

آیت میں ”أنداداً“ سے مراد ضد کے ہیں، اور اس کا ”لد“ ہے۔

۴۴۹۷۔ حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال:

قال النبي ﷺ كلمة وللت أخرى، قال النبي ﷺ: ((من مات وهو يدعو من دون الله لداً دخل النار))، وللت أنا: من مات وهو لا يدعو لله لداً دخل الجنة. [راجع: ۱۲۳۸]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ ﷻ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور پھر مر گیا وہ دوزخ میں جائے گا، میں نے کہا اور جس شخص نے اللہ ﷻ کا کسی کو شریک نہیں کیا اور وہ مر گیا، آپ ﷺ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۲۳) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُحِبَّ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية [۱۷۸]

باب: ”اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص (کا حکم) فرض کر دیا گیا ہے۔“ ۳۶

۳۶ یعنی حکم قصاص بظاہر نظر اگرچہ ہماری معلوم ہو لیکن عقلمند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو

قتل کرنے سے رکے گا، تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی۔

عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لٹا نہیں کرتے تھے۔ ﴿بقیرہ حاشیہ لکے صفحہ ۶﴾

﴿عَفَى﴾: ترک۔

”عَفَى“ بمعنی ترک، چھوڑنا۔

۴۴۹۸ - حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنا عمرو قال: سمعت عن مجاہدا

قال: سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول: كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الامة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَسِيءٌ﴾ فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ يتبع بالمعروف ويؤدي باحسان ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿لَمَنْ اغْتَدَى بِغَدِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ قتل بعد قبول الدية. [النظر: ۶۸۸۱] ۷

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا قانون تھا، دیت کا رواج نہیں تھا۔ پھر اللہ ﷻ نے اس امت سے فرمایا کہ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ اور معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت دی جائے، ﴿فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ مقتول کے وارثوں کو چاہئے کہ معقول طریقے سے دیت کا مطالبہ کریں اور قاتل کو اچھی طرح دیت ادا کرنا چاہئے ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ﴾ اس کے مقابلے میں جو پہلے تم پر فرض تھا ﴿لَمَنْ اغْتَدَى بِغَدِ﴾ زیادتی یہ ہے کہ دیت لینے کے بعد پھر قتل بھی کر دیا۔

دیت؛ امت محمدیہ پر اللہ کی خاص عنایت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا یعنی خون کا بدلہ خون تھا، دیت کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر امت محمدیہ ﷺ پر اللہ ﷻ نے اپنی خاص مہربانی اور فضل فرمایا کہ ان پر

﴿مَنْ شَرَّكُمْ﴾..... جو ہاتھ آجاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے، اور فریقین میں اس کے باعث ایک خون کی

وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی، جب خاص قاتل ہی سے قصاص لیا گیا تو یہ تمام جانیں بچ گئیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے۔ تفسیر عثمانی، سورہ بقرہ، آیت: ۱۷۸، ۱۷۹، فائدہ: ۴۔

۷۱ ولسی سنن النسائی، کتاب القسامۃ، باب تلویل قولہ عروجہ: ﴿لَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَسِيءٌ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾۔ رقم: ۴۷۸۱

دیت کا حکم نازل فرمایا:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَى لِمَنْ عُيِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ ضَمَنٌ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل
کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص (کا حکم)
فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے
غلام، اور عورت کے بدلے عورت (ہی کو قتل کیا جائے گا)،
پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی (یعنی مقتول کے وارث) کی
طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔

یعنی اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر ڈالے تو اس پر قصاص واجب ہے، قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ، اس
آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو
مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔
ہاں اگر مقتول کے تمام ورثاء یا مقتول کے وارثوں میں سے اگر بعض بھی خون کو معاف کر دیں تو اب
قاتل کو قصاص میں قتل تو نہیں کر سکتے بلکہ دیکھیں گے کہ ان وارثوں نے معاف کس طرح پر کیا ہے؟
بلا معاوضہ مالی محض ثواب کی غرض سے معاف کیا یا دیت شرعی اور بطور مصالحت خون بہا کے طور پر کسی
مقدار مال پر راضی ہو کر صرف قصاص سے دستبرداری کی ہے۔
اول صورت میں قاتل ان وارثوں کے مطالبہ سے بالکل سبکدوش ہو جائے گا اور دوسری صورت میں
قاتل کو چاہئے کہ وہ معاوضہ ادا کرے۔

یہ معافی کا حکم قتل عمد کے سلسلے میں ہے کہ چاہو تو قصاص لو چاہو تو دیت لو چاہو تو معاف کر دو۔

﴿فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

ترجمہ: تو معروف طریقے کے مطابق (خون بہا کا) مطالبہ
کرنا (وارث کا) حق ہے، اور اُسے خوش اسلوبی سے ادا
کرنا (قاتل کا) فرض ہے۔

دیت لینے کا ارادہ ہو تو مقتول کے وارثوں کو چاہئے عام دستور کے موافق دیت کا مطالبہ کریں، دیت
کے سلسلے میں زیادہ تنگ نہ کریں بلکہ پہلے باہمی رضامندی کے ساتھ دیت مقرر کر لیں، اور قاتل کو بھی دیت

ممنونیت اور خوشدلی کے ساتھ ادا کرنی چاہئے کہ اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام نہ لے۔

﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾

ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔

یہ دیت کا حکم اللہ ﷻ کی طرف سے سہولت، مہربانی اور تخفیف ہے قاتل اور وارثان مقتول دونوں پر، جو پہلے لوگوں پر نہیں ہوئی تھی کہ یہود پر خاص قصاص کا حکم تھا اور نصاریٰ پر دیت یا عفو مقرر تھا۔

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

ترجمہ: یہ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔

”بعد ذلک“ کے معنی ہیں کہ دیت وصول کر لی اور قاتل کو دوبارہ قتل کر بھی دیا۔

یعنی اس تخفیف و رحمت کے بعد بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا، دستور جاہلیت پر چلے گا معافی اور دیت قبول کر لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کیلئے سخت عذاب ہے آخرت میں یا ابھی اس کو قتل کیا جائے گا۔

قصاص اور مسالک ائمہ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی آزاد شخص کسی غلام کو قتل کر دے تو قصاص اس آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح قتل عورت کے قصاص میں مرد قاتل کو قتل کیا جائے گا، نیز کوئی کافر ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو قاتل مسلمان قصاص میں قتل کیا جائے گا، البتہ اگر مسلمان نے کسی حربی کافر کو قتل کیا ہے تو قصاص نہیں ہوگا۔

امام شافعی و امام مالک رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد بمقابلہ غلام اور مرد بمقابلہ عورت قتل نہیں کیا جائے گا۔ استدلال اسی آیت سے کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ ﴿الْحُرُّ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾۔

حالانکہ اس آیت کریمہ کا نزول ایک خاص واقعہ کی بنا پر ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی، طرفین کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت شوکت والا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہونگے جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہیں کیا جائے۔

ان کے جاہلانہ مطالبہ کی تردید کرنے کیلئے یہ آیت نازل ہوئی ﴿الْحُرُّ بِالسَّحْرِ وَالْعَبْدُ بِالقَبْرِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَى﴾ جس کا حاصل ان کے اس مطالبہ کو رد کرتا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔

اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے، اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جاسکتا، آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ۵۸

۴۴۹۹ - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي ﷺ قال: ((كتاب الله: القصاص)). [راجع: ۲۷۰۳]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے، بشرطیکہ دیت قبول نہ کریں۔

۴۵۰۰ - حدثني عبد الله بن منير: سمع عبد الله بن بكر السهمي: حدثنا حميد، عن أنس: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرض فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، انكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيها، فقال رسول الله ﷺ: ((يا أنس، كتاب الله القصاص))، فرضى القوم فعفوا، فقال رسول الله ﷺ: ((إن من عباد الله من لو ألسم على الله لأبره)). [راجع: ۲۷۰۳]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیع نے ایک لڑکی کا سامنے کا دانت توڑ دیا، ربیع کے رشتہ داروں نے اس لڑکی سے معافی طلب کی، مگر لڑکی کے رشتہ داروں نے معافی سے انکار کر دیا، پھر ان لوگوں نے دیت پیش کی اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ آخر معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور لڑکی کے ورثاء قصاص کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں تھے، رسول اللہ ﷺ نے قصاص کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ (ربیع کے بھائی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا) نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا واقعی ربیع کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ نہیں، میں اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ان کا دانت نہ توڑا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے انس! اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔

اس کے بعد لڑکی کے رشتہ دار معاف کرنے پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ جل جلالہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

(۲۴) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [۱۸۳]

باب: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دئے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو“۔ ۱۸۳

پچھلی امتوں کا روزہ

روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے، حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کئے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی، اور مسلمانوں کی دل جوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے، مگر یہ مشقت تم سے پہلے لوگ بھی اٹھاتے چلے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ۵۰

۱۸۳ یہ حکم روزہ کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل ہے اور نفس کے بندوں ہو اور ستوں کو نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس لئے تاکید اور اہتمام کے الفاظ سے بیان کیا گیا اور یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک برابر جاری رہا ہے مگر تعین ایام میں اختلاف ہو اور اصول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے حدیث میں روزہ کو نصف صبر فرمایا ہے۔ یعنی روزہ سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہیں روک سکو گے اور روزے سے نفس کی قوت و شہوت میں ضعف بھی آئے گا تو اب تم متقی ہو جاؤ گے بڑی حکمت روزہ میں یہی ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور متقی بن جاؤ، جاننا چاہئے کہ یہود و نصاریٰ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے موافق ان میں اپنی رائے سے تغیر و تبدل کیا تو ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ میں ان پر تعزیر ہے معنی یہ ہوں گے کہ اے مسلمانو! تم فرمائی سے بچو یعنی مثل یہود و نصاریٰ کے اس حکم میں غفل نہ آلو۔ تفسیر عثمانی، سورہ بقرہ، آیت: ۱۸۳۔

قرآن کریم کے الفاظ ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ عام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت خاتم الانبیاء ﷺ تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور امت خالی نہیں رہی اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔

جن حضرات نے فرمایا ہے کہ ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سے اس جگہ نصاریٰ مراد ہیں، وہ بطور ایک مثال کے ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ [روح المعانی]

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ میں اشارہ ہے کہ تقویٰ کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزہ سے اپنی خواہشات کو قابو رکھنے میں ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ ۵

۴۵۰۱۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن لم يشأ لم يصمه. [راجع: ۱۸۹۲]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جب رمضان کے روزے نازل ہوئے تو فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ تمہاری مرضی پر ہے چاہے تو رکھو اور نہ چاہے تو نہ رکھو۔

۴۵۰۲۔ حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان ((من شاء صام ومن شاء أفطر)). [راجع: ۱۵۹۲]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے۔

۴۵۰۳۔ حدثني محمود: أخبرنا عبد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يعظم فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادن لكل.

ترجمہ: خاتمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اشعث آئے اور وہ اُس وقت کھانا کھا رہے تھے، تو اشعث نے کہا کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، مگر رمضان بعد عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا، تو آؤ تم بھی کھاؤ۔

۴۵۰۳۔ حدثنا محمد بن المثنی: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي ﷺ يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. [راجع: ۱۵۹۲]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم ﷺ بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔

(۲۵) باب قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اسکی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر (روزے کا) فدیہ ادا کر دیں۔ اسکے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اسکے حق میں بہتر ہے اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لئے زیادہ بہتری ہے۔“

ابتداء میں فدیہ دینے کی اجازت

شروع میں جب روزے فرض کئے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں یہ سہولت واپس لے لی گئی، اور حتمی حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے ضرور رکھے۔ تاہم فدیہ کی سہولت ان لوگوں کیلئے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ

رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو، اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ ۵۲

وقال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى: وقال الحسن و ابراهيم لم المرضع والحامل: اذا خافا على نفسيهما او ولدتهما تفطران ثم تقضيان. واما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بن مالك بعدما كبر عاما او عامين كل يوم مسكناً خبزاً ولحمًا وأفطر، قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر.

ترجمہ: حضرت عطاء رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہر بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت ابراہیم رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دودھ پلانے والی یا حاملہ کو اپنی جان یا بچہ کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو وہ روزے کو قضا کر سکتی ہے اور بہت ضعیف العمر شخص اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہئے کہ فدیہ ادا کرے۔ حضرت انس بن مالک ؓ جب بہت بوڑھے ہو گئے اور روزہ کی طاقت نہ رہی تو ایک یا دو سال آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو گوشت روٹی کھلاتے رہے۔ عام قرأت ”یطیقونہ“ ہے اور یہی اکثر حضرات کی رائے ہے۔

مریض کا روزہ افطار کرنے کا مسئلہ

”يفطر من المرض كله“

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرض کسی قسم کا بھی ہو اس میں افطار کرنا جائز ہے، ”كله“ یعنی ہر قسم کے مرض میں۔ جمہور علماء نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ مطلقاً مرض مراد نہیں ہے، ہاں اگر مرض ایسا ہو کہ جس سے روزہ رکھنے کے اندر شدت پیدا ہو، تو افطار جائز ہے۔ ۵۳

”قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر“ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اس آیت میں لفظ ”يطيقونه“ میں قرأت ”يُطِيقُونَهُ“ ہے، یہی اکثر لوگوں کی قرأت ہے اور مشہور و معروف ہے اگرچہ بعض قرأتوں میں ”يُطَوِّقُونَهُ“ ہے۔

”طَوَّقٌ يَطْوِقُ يَطْوِقُونَ“ کے معنی ہیں مشقت میں ڈالنا اور ”يُطَوِّقُونَ“ اس سے صیغہ مجہول ہے۔ تو وہ لوگ جن پر مشقت ڈالی جاتی ہے ان پر فدیہ ہے، یعنی جو روزہ رکھنے میں بہت مشقت محسوس

۵۲ آسان ترجمہ قرآن، ج: ۱، ص: ۱۲۱

۵۳ وقال جمهور من العلماء: اذا كان به مرض يلزمه ولو ذبه او يخاف تعاديه او يخاف تزیده صح له الافطار. تفسیر

القرطبي، ج: ۲، ص: ۲۷۶

کریں، تو پھر ان کے اوپر فدیہ ہے اور ”مطوّلین“ سے مراد شیخ فانی وغیرہ ہے۔

۳۵۰۵ - حدثني اسحاق: أخبرنا روح: حدثنا زكريا بن اسحاق: حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء: سمع ابن عباس يقول: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. ۵۳

ترجمہ: عطاء رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ﴾ یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کے ذمہ ایک غریب کو کھانا کھانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ اس کا حکم ضعیف مردوں اور بوڑی عورتوں کے حق میں ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلائیں۔

(۲۶) باب: ﴿لَمَنْ فُهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [۱۸۵]

باب: ”لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔“

۳۵۰۶ - حدثنا عياض بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قرأ ﴿لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ﴾ قال: هي منسوخة. [راجع: ۱۹۴۹]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی ﴿لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ﴾ پھر فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے۔

۳۵۰۷ - حدثنا قتيبة: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن يزيد بن مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة قال: لما نزلت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

۵۳ ولی سنن ابن داؤد، کتاب الصوم، باب نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَذِيَّةَ﴾ رقم: ۲۳۱۶. وباب من قال: هي منسوخة للشيخ والحبلى، رقم: ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، وسنن النسائي، کتاب الجنائز، باب تأويل قول الله عز وجل ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَذِيَّةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ﴾، رقم: ۲۳۱۷.

قال ابو عبد الله: مات بكير قبل يزيد. ۵۵

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع ؓ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَدَيْهِ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ تو جو چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا اور فد یہ ادا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکیر بن عبد اللہ، یزید سے پہلے وفات پا گئے تھے۔

روزے میں تبدیلی کے تین مراحل

حضرت سلمہ بن اکوع ؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَدَيْهِ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے۔ پھر جب اس کے بعد والی آیت یعنی ﴿لَمَنْ فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ﴾ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت رکھنے والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔

نیز مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل ؓ کی ایک طویل حدیث ہے، جس میں ذکر ہے کہ نماز کے معاملات میں ابتدائے اسلام میں تین تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی تین تبدیلیاں ہوئیں، روزے میں تین تبدیلیاں یہ ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں تین روزے اور ایک روزہ یوم عاشوراء یعنی دس محرم الحرام کا رکھتے تھے۔

پھر رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو ہر شخص کو یہ اختیار تھا کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ ادا کر دے، روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت ﴿لَمَنْ فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ﴾ نازل فرمادی، اس آیت نے تندرست اور قوی کیلئے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم قرار دیا، ہاں مگر بہت بوڑھے اور ضعیف شخص کے حق

۵۵۔ فی صحیح مسلم، کتاب الصوم، باب بیان نسخ قولہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَدَيْهِ طَعَامُ﴾ [البقرہ: ۱۸۳] بقولہ:

﴿لَمَنْ فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ﴾ [۱۸۵]۔ رقم: ۱۴۹، وسنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب نسخ قولہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ

يُطِيقُونَ﴾، رقم: ۲۳۱۵، وسنن الترمذی، أبواب الصوم، باب ما جاء: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ﴾، رقم: ۷۹۸، وسنن النسائی،

کتاب الجسائر، تأویل قولہ اللہ عزوجل: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ لَدَيْهِ طَعَامُ﴾، رقم: ۲۳۱۶، وسنن الدارمی، باب ومن کتاب

الصوم، باب فی تفسیر قولہ تعالیٰ: ﴿لَمَنْ فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ﴾، رقم: ۷۷۵

میں یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فد یہ ادا کر دے۔ یہ تو دو تبدیلیاں ہوئیں۔

تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے وقت کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر کے یہ آسانی عطاء فرمادی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا۔ ۵۶

(۲۷) باب: ﴿أَجِلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ يَسَابِغِكُمْ﴾ اِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَابْتَغُوا مَا

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [۱۸۷]

باب: ”تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔“ تا ”اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔“

﴿أَجِلْ لَكُمْ الْخ﴾ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی، آگے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض فرض کئے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اُس وقت تک اجازت تھی جب تک سونہ جائے، سو جانے کے سبب یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اس حکم کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں۔

ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخری شب میں سحری کھانا سنت قرار دے دیا گیا، جس کا ذکر مختلف روایات میں ہے۔ ۵۷

﴿قَالَتَنَّ بَاسِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ اس کا مطلب اکبر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بیوی سے جماع کرنے میں وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت کر کھنی چاہئے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جماع کے وہی لذت طلب کرنی چاہئے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے، ناجائز طریقوں مثلاً غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ۵۸

۵۶، ۵۷ تفسیر معارف القرآن، ج: ۱، ص: ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ج: ۲، ص: ۳۱۵

۵۸ آسان ترجمہ قرآن، ج: ۱، ص: ۱۲۳، ۱۲۴

۳۵۰۸۔ حدثنا عبيد الله، عن اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراء. وحدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي اسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخولون أنفسهم، فانزل الله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ الآية. [راجع: ۱۹۱۵]

ترجمہ: ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضي الله عنه سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو لوگ پورے رمضان اپنی عورتوں سے الگ رہا کرتے، مگر کچھ لوگوں خود کو خیانت میں مبتلا کرتے تھے (چپکے سے جماع کر لیتے تھے) اسوقت اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾

یعنی اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرمادی۔

(۲۸) باب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ الآية [۱۸۷]۔

باب: ”اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح (نہ) ہو جائے۔“

سحر اور صبح صادق کی واضح تعیین

اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صبح وقت متعین فرمادیا، اور اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کیلئے ”حَتَّى يَتَبَيَّنَ“ کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پیتے رہو۔

بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاضل صبح صادق کا تيقن ہے، اس تيقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور تيقن کے بعد کھانے پینے مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کیلئے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کیلئے ہو، سحری کھانے میں وسعت و گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ ۵۹

﴿الْعَاكِفُ﴾ [الحج: ۲۵]: المقيم.

ترجمہ: ﴿الْعَاكِفُ﴾ کے معنی مقيم کے ہیں۔

۳۵۰۹۔ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن الشعبي، عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت ومادتي، قال: ((ان ومادك اذا لعريض ان كان الخيط الأبيض والأسود تحت ومادتك)). [راجع: ۱۹۱۶]

ترجمہ: حضرت عدي بن حاتم ؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے ایک سیاہ اور ایک سفید پاس رکھے اور جب رات کا کچھ حصہ باقی رہا تو میں نے دیکھا کہ ان میں کوئی فرق واضح معلوم نہیں ہوا، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دو دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لئے تھے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے، آپ ﷺ نے (عدي کی بات سن کر ہنستے ہوئے) فرمایا کہ پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہوگا کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچے آگئی۔

۳۵۱۰۔ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جريرو عن مطرف، عن الشعبي، عن عدي ابن حاتم ؓ قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هما الخيطان؟ قال: ((الك لعريض القفا ان أبصرت الخيطين))، لم قال: ((لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار)). [راجع: ۱۹۱۶]

ترجمہ: حضرت عدي بن حاتم ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس آیت میں سفید و کالے دھاگے سے کیا مطلب ہے؟ کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم بھی عجیب نادان ہو کہ اگر تم رات کو سفید اور کالے دھاگے دیکھتے ہو، پھر فرمایا کہ اس مراد دھاگے نہیں ہیں! بلکہ اس سے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔

۳۵۱۱۔ حدثنا أبي مریم: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: أنزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ﴾

الْأَسْوَدُ) وَلَمْ يَنْزَلْ (مِنَ الْفَجْرِ) وَكَانَ رَجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَهِطَ أَحَدُهُمْ فِي رَجْلِهِ الْخِطَّ الْأَبْيَضَ وَالْخِطَّ الْأَسْوَدَ لَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ (مِنَ الْفَجْرِ) لَعَلَّكُمْ أَلَمَّا يَعْنَى اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ. ۲۰

ترجمہ: حضرت کہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب (وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ) والی آیت نازل ہوئی اور ابھی (مِنَ الْفَجْرِ) والا لفظ نہیں ہوا تھا تو کچھ لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے پیروں میں کالا اور سفید دھاگہ باندھ لیتے اور رات کو جب تک وہ دھاگے صاف دکھائی نہ دیتے اس وقت تک کھاتے پیتے رہے، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے (مِنَ الْفَجْرِ) کے الفاظ نازل فرمائے تو سب کو معلوم ہوا کہ مراد رات اور دن ہیں۔

(۲۹) باب: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى

وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أُنْوَابِهَا﴾ الآية [۱۸۹]

باب: ”اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور گھروں میں آئے دروازوں سے۔“

۳۵۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اتُّوا الْبَيْتَ مِنْ ظُهُورِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أُنْوَابِهَا﴾ [راجع: ۱۸۰۳]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ احرام کی حالت میں اپنے گھر آتے تو مکان کی پشت کی طرف سے آتے تھے، اس کیلئے اللہ ﷻ نے اس پر یہ آیت کو نازل فرمائی ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ الْخِ﴾۔

جاہلیت کے طریقوں پر تنبیہ

جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کا دستور و طریقہ تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لیتے تو پھر گھر میں

داخل نہ ہوتے، اگر جانا پڑ جاتا تو گھر کے پچھلی جانب سے دیوار پھاند کر یا چھت پر چڑھ کر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور اس کو نیکی شمار کرتے تھے۔

اس آیت میں اس دستور و رواج پر تنبیہ فرمادی کہ ان رسوم پر عمل کر کے کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی طرف سے کسی جائز اور مباح امر کو نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر لینا مذموم اور ممنوع ہے، جس سے بہت سی باتوں کا بدعت و مذموم اور غلو فی الدین ہونا معلوم ہو گیا۔

(۳۰) باب قوله: ﴿وَلَا يَلُؤْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا

عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [۱۹۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو (سمجھ لو کہ) تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہئے۔“

۳۵۱۳۔ حدیثی محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبد الله، عن نافع، عن

بن عمر رضی اللہ عنہما: اناہ رجلان فی فتنۃ ابن الزبیر قالوا: ان الناس قد ضیعوا وانت ابن عمر وصاحب النبی ﷺ فما یمنعک ان تخرج؟ فقال: یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی، قالوا: الم یقل اللہ: ﴿وَلَا يَلُؤْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾؟ فقال: فالتنا حتی لم تکن فتنۃ وکان الدین للہ، و انعم تربیون ان تقاتلوا حتی تكون فتنۃ و يكون الدین لغير اللہ. [راجع: ۳۱۳۰]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنہ کے زمانہ میں دو آدمی آئے اور کہنے لگے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کیسا فتنہ و فساد برپا ہے، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور صحابی رسول ﷺ ہیں، کیا چیز مانع ہے کہ آپ اس وقت کیوں نہیں اٹھتے اور اس فتنہ و فساد کو کیوں نہیں روکتے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں اس لئے خاموش ہوں کہ اللہ نے مسلمان کو مسلمان کا خون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ﴿وَلَا يَلُؤْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے قال کیا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لئے ہو گیا، لیکن اب تم لوگ چاہتے ہو کہ جنگ ہوتا کہ فتنہ بڑھ جائے اور دین غیر اللہ کا ہو جائے۔

پرفتن وقت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احتیاط

حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر رہے ہیں کہ ”اے ابیہرجلان فی فتنۃ ابن الزہیر“ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے کے زمانے میں یعنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف حجاج بن یوسف نے عبدالملک بن مروان کے حکم پر مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی اور ان کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس دو آدمی، جن کے نام علاء بن عراء اور حبان تھے، آئے۔ اے

اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ”ان الناس قد ضیعوا“ لوگ ضائع ہو رہے ہیں یعنی اس فتنہ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ”وانت ابن عمر وصاحب النبی ﷺ لما يمنعک أن تخرج؟“ آپ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور نبی کریم ﷺ کے صحابی ہیں تو آپ کو کون سی بات مانع ہے کہ آپ اس فتنہ کے خلاف نہیں نکلتے یعنی اس فتنے کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”یمنعنی أن الله حرم دم اخي“ مجھے اس بات نے روک رکھا ہے کہ اللہ ﷻ نے میرے بھائی کا خون مجھ پر حرام کر دیا ہے یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے تو اس وجہ سے میں اس معاملے میں تلووار اٹھانا نہیں چاہتا۔

پھر ان دونوں نے کہا کہ ”الم یقل الله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾؟“ کیا اللہ ﷻ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟

تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”قَاتِلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ اللَّهُ“ ہم آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اس آیت کے حکم کے مشرکین سے جہاد و قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہا یعنی شرک کا فتنہ ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا۔

”وَأَنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ“ لیکن اب تم لوگ چاہتے ہو کہ جنگ ہو یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں یہاں تک فتنہ بڑھ جائے ”وَيَكُونُ الدِّينُ لغيرِ اللَّهِ“ اور دین غیر اللہ کا ہو جائے یعنی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو جائیں اور کافروں کا غلبہ ہو جائے۔

ای قولہ: ((رجلان))، أحدهما: العلاء بن عراء، بالهملات والأولى مكسورة، ... والآخر: حبان، بكسر الخاء

المهملة وتشديد الباء الموحدة. عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۵۶

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مشاجرات صحابہ

اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مسلک مشاجرات صحابہ ﷺ کے دوران یہ تھا کہ کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا بلکہ فتنے سے کنارہ کش رہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت صحابہ ﷺ کے تین فریق تھے۔

- (۱)..... بعض صحابہ کرام ﷺ نے ایک فریق کا ساتھ دیا۔
- (۲)..... بعض صحابہ کرام ﷺ نے دوسرے فریق کا ساتھ دیا۔

اور

(۳)..... بعض صحابہ کرام ﷺ بالکل کنارہ کش رہے، جن پر حق واضح نہیں ہوا وہ کنارہ کش رہے۔
 فتنے کے عالم میں یہی حکم بھی ہے کہ اگر مختلف مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو جس کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ حق فلاں کے ساتھ ہے، تو اس کو چاہئے کہ اسکی معاونت کرے اور اگر کسی پر حق واضح نہیں تو وہ کنارہ کش رہے، یہی حکم ہے۔

اب وہ شخص جس پر حق واضح ہو گیا ہے کہ حق فلاں کے ساتھ ہے اور وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہئے کہ اس شخص کو مجبور کرے جن پر حق واضح نہیں ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہیں حضرات میں سے تھے جو اس آپس کے فتنے کے دوران یہ فرماتے تھے کہ بھئی! مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہے اور دونوں طرف مسلمان ہی ہیں، ایسی صورت حال میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تلوار اٹھاؤں گا تو کسی نہ کسی مسلمان کے گردن پر پڑے گی اور میں مسلمان کا خون اپنے ہاتھ سے نہیں بہانا چاہتا۔

یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف تھا اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کتنا ہی بُرے سے بُرا حکمران آجائے اور مسلط ہو جائے لیکن جب اس کا غلبہ ہو گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، بلکہ اب وہ جس وقت تک کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی۔

چنانچہ اس وقت عبدالملک بن مروان حکمران تھا اور حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا، یہ عام طور سے ایسے لوگ تھے جن کو صحابہ کرام ﷺ ناپسند کرتے تھے۔ مگر یہ مسلط ہو گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا ساتھ دیا اس معنی میں کہ ان کی اطاعت قبول کی اور ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا اقدام نہیں کیا۔

وہ یہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ:

امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعضاء والا جشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔

یعنی اگر تمہارے اوپر بد صورت حبشی ملام بھی امیر بنا دیا جائے تو تم ان کی اطاعت کرنا تو میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ۶۲ ۶۳

ایسے مواقع پر جو جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے آدمی کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک معمولی آدمی آکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے انسان کو، جس نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ شریکین کے خلاف جہاد کیا، ان کو جہاد کا درس دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ ﴿وَلَا يُلْزِمُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ اس آیتِ قتال پر عمل کرو۔ جو جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے مواقع پر معتدل المزاج لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر سختیاں ہوئیں اور لوگوں نے ان کو تنگ کیا اور مطعون کیا، تہمتیں لگائیں کہ یہ تو حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، اس واسطے ان کی بات نہیں ماننی چاہئے۔

یہ سب طعنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سہ اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔

حکیمانہ اصول

اسی واسطے امام زہری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ بڑا ہی حکیمانہ ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھا تو واقعی وجد آگیا، فرماتے ہیں کہ "الْعَدُوَّ ابْعِدْ فِي السَّلَامِ وَابْنِهِ فِي الْفِتْنَةِ" کہ جب امن اور سلامت کی حالت ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو اور جب فتنے کا زمانہ ہو تو انکے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرو۔ اس لئے ان کا یہ موقف تھا، جب بھی مسلمانوں کے درمیان تلوار چلے تو اس میں اگر کسی کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر تو جس کو حق پر سمجھتا ہے اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ تعاون کرے اور جس پر حق واضح نہیں ہو وہ خاموش رہے، کسی کا ساتھ نہ دے اور اس معاملے میں دوسرے لوگوں کو مطعون کرنا درست نہیں۔

اسی سے پتہ چلا کہ یہ سیاسی معاملات میں جو لوگوں کے موقف مختلف ہو جاتے ہیں، کسی نے ایک موقف اختیار کیا، کسی نے دوسرا موقف اختیار کر لیا اور دونوں کسی نہ کسی دلیل شرعی کی طرف مستند ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کی جاسکتی اور نہ کسی فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کو مجبور کرے کہ میرا موقف کو اختیار کر دو۔

۶۴ عن ابی ذرؓ قال: ((ان علیؑ لی اوصالی ان اسمع وأطیع، وان کان عبداً مجدع الاطراف))، صحیح البخاری،

کتاب الصلوة، باب امامة العبد، رقم: ۶۹۳، وابناً باب سمع والطاعة، رقم: ۷۱۴۲، وصحیح مسلم، باب وجوب

طاعة الامراء فی غیر معصیة، وحریمها فی المعصیة، رقم: ۱۸۳۷

جنگ صفین اور صحابہ کرام ؓ کا طرزِ عمل

جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی ؓ اور حضرت معاویہ ؓ کے درمیان میدان کارزار گرم ہے، صحابہ کرام ؓ کا ایک گروہ ایک جماعت کے ساتھ اور دوسرا گروہ دوسری جماعت کے ساتھ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، باقاعدہ خون ریزی ہو رہی ہے، شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ ادھر کے صحابہ ادھر کے ساتھ جا کر ملے، کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں اور نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں، صبح کو پھر جنگ کے میدان میں آ گئے۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ کھانا حضرت معاویہ ؓ کے لشکر میں جا کر کھاتے اور نماز حضرت علی ؓ کے لشکر میں جا کر پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ آپ کھانا حضرت معاویہ ؓ کے لشکر میں جا کر کھاتے ہیں اور نماز حضرت علی ؓ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ ؓ نے کہا کہ کھانا وہاں اچھا ہوتا ہے اور نماز یہاں اچھی ہوتی ہے، لہذا دونوں کا حق ادا کر رہا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ باہمی لڑائیاں اقتدار کی خاطر نہیں تھیں، اور نہ ان کا اختلاف آج کی سیاسی پارٹیوں کا سا اختلاف تھا، دونوں فریق دین ہی کی سر بلندی چاہتے تھے، ہر ایک کا دوسرے سے نزاع دین ہی کے تحفظ ہی کے لئے تھا، اور یہ خود ایک دوسرے کے بارے میں یہی جانتے اور سمجھتے تھے کہ ان کا موقف دیندارانہ اجتہاد پر مبنی ہے، چنانچہ ہر فریق دوسرے کو رائے اور اجتہاد میں غلطی پر سمجھتا تھا، لیکن کسی کو فاسق قرار نہیں دیتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہی ایک جنگ ہو جس میں دن کے فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ۱۴ حالانکہ اتنا زبردست اختلاف ہے کہ تلوار چل رہی ہے، اس کے باوجود یہ بات ہے کہ دوسرے کے موقف کا احترام کیا جا رہا ہے۔

مشہور محدث و فقیہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے جنگ جمل یا صفین کے موقع پر ایک شخص کو سنا کہ وہ (مقابل لشکر والوں کے حق میں) تشدد آمیز باتیں کہہ رہا ہے، اس آپ نے فرمایا کہ ان حضرات کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو، دراصل ان حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ

ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اس بناء پر ہم ان سے لڑتے ہیں۔ ۳۵

ایک اور روایت میں حضرت علیؓ سے اہل جمل کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ لوگ کافر و منافق ہو گئے ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ نہیں! یہ لوگ نہ تو کافر ہیں، نہ منافق ہیں، پوچھا کہ پھر کون ہیں؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”اخواننا بغوا علینا“ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے سے باغی ہو گئے ہیں۔ ۳۶

یہ بڑی اہم بات ہے جس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایسے معاملات کے اندر ایسا موقف اختیار کر لینا جس میں کوئی شک نہ ہو۔ جس میں دوسرے آدمی کا کوئی احترام نہ ہو اور اس کو مطعون کرنا ہر حالت میں صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرامؓ کا طریقہ نہیں ہے۔

اختلافات صحابہ کرامؓ میں بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے موقف کا احترام کیا۔ لہذا اس میں ضرورت سے زیادہ جذباتی وجوہات ہو جانا اور دوسرے کو مطعون کرنا، اس کو طرح طرح کے القاب سے یاد کرنا یا اس کے ایمان پر شک کرنا یا اس کی نیوٹوں پر حملہ کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔

۳۵۱۴ - وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وہب قال: أخبرني فلان وحموة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملت علي أن تحج عاما وتعتز عاما وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بُني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاضْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاَنْ يَفْتَحَ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي هَتَفَتْ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ۹]. ﴿فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ

۳۵۱۴ - قال اسحاق بن راهويه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفیان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سمع علي بن أبي حمزة يقول: قال: لا تقولوا الا خيرا، انما هم قوم زعموا اننا بغينا عليهم، وزعمنا انهم بغوا علينا فقاتلناهم. منهاج السنة النبوية، ج: ۵، ص: ۲۴۳ - ۲۴۵

۳۵۱۴ - قال: من البختري، قال: من علي بن اهل الجمل، قال: قبل: امشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قبل: امشركون هم؟ قال: ان المنافقين لا يدركون الله الا قليلا، قبل: فما هم؟ قبل: اخواننا بغوا علينا، مصنف ابن خزيمة، كتاب الجمل والصنن والحوارج ومنى الله على سيدنا محمد النبي وآله، رقم: ۳۷۷۶۳

لَا تَكُونُ فِتْنَةً ۖ قَالَ: فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، لَكَانَ الرَّجُلُ يَفْتَنُ دِينَهُ أَمَا قُلْعُوهُ وَأَمَا يَعْذِبُوهُ حَتَّىٰ كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً. [راجع: ۳۱۳۰]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن! یہ آپ کو کیا ہوا کہ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ﷻ نے جہاد کرنے کی رغبت دلائی ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جتنیجے! اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پانچ وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، (صاحب حیثیت ہونے پر) حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنا۔ اُس آدمی نے کہا کہ کیا آپ نے اللہ ﷻ کا یہ حکم نہیں سنا کہ

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا فَلَا ضَلِيلَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شُكُوكًا فَاكْبُرُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ أَنْ تَخْرُجُوا فِرْقَانِ فَمَنْ رَاىٰ مِنْكُم مِّنَ الْآخَرَىٰ فَقَاتِلْهُمَا مَا يَأْخُذُ بِهِمَا لَعَلَّكُمْ كُفْرًا ۚ وَمَنْ رَاىٰ مِنْكُم مِّنَ الْآخَرَىٰ فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَتْنَهُمَا قَبْحٌ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اُن کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر اُن میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اُس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ ۷۷

۷۷۔ اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدابیر بتلائی تھیں، پھر بتلایا گیا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو پر زور اور مؤثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم جذبات منافرت و مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل ہونے پائیں، عموماً یہ سچا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا پس ایک دوسرے کا تسخیر اور استہزاء کرنے لگتا ہے۔ ذرا سی بات لگ گئی اور لمبی مذاق اڑانا شروع کر دیا، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو، بلکہ بس اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے۔ مگر ضد و نفاسیت میں دوسرے کی آنکھ کا جھکا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا۔

اس طریقہ سے نفرت و عداوت کی فلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے۔ اور قلوب میں اس قدر رعب ہو جاتا ہے کہ صلح و اختلاف کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، آہِ حذا میں خداوند قدوس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ سخر اپن کرے نہ ایک دوسرے پر آواز یں کسے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریقِ مقابل کو یاد کیا جائے، کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی اور فتنہ و فساد کی آگ حیزی سے پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ! کیسی بیش بہا ہدایات ہیں۔ آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے برے مرض کا مکمل علاج اسی ایک سورہ حجرات میں موجود ہے۔ تفسیر عثمانی، سورہ حجرات۔

اور اسی طرح یہ فرمان کہ ﴿لَا يَلُزِمُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم زمانہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ کام کر چکے ہیں حالانکہ اس وقت اسلام (مسلمان) بہت قلیل تھا اور آدمی اپنے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، یا تو لوگ اس کو قتل کر ڈالتے تھے، یا تو اس کو سخت تکالیف اور اذیت پہنچاتے، یہاں تک کہ اسلام بڑھ چکا (یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ طاقت میں آ گئے)، اس لئے اب وہ فتنہ ختم ہو گیا۔

۴۵۱۵۔ قال: لما قولك لي علي وعثمان؟ قال: اما عثمان فكان الله عفا عنه، واما انعم فكرهتم ان يعفو عنه. واما علي فابن عم رسول الله ﷺ وخنته، واهار بيده فقال: هذا بينه حيث ترون. [راجع: ۸]

ترجمہ: اس آدمی نے پھر کہا کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصور کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا، مگر تم لوگ تو نہیں چاہتے کہ اُن کو معاف کیا جائے، اور جہاں تک بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ اور ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان کا گھر ہے جو تم سامنے دیکھ رہے ہو۔

عثمان و علی رضی اللہ عنہما کا دفاع

پھر اس شخص نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے متعلق سوال کیا کہ ”لما قولك لي علي وعثمان؟“ اچھا یہ تو فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ شخص خارجی تھا جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھا، اس لئے بدینتی کی وجہ سے یہ سوال کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ”اما عثمان فكان الله عفا عنه“ جہاں تک بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ان کے قصور کو اللہ ﷻ نے معاف فرما دیا ہے، ”واما انعم فكرهتم ان يعفو عنه“ مگر تم لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ اللہ ﷻ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا یعنی اللہ نے تو ان کی معافی کا اعلان کر دیا لیکن تم لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور شہید کر ڈالا۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو ”فابن عم رسول الله ﷺ وخنته“ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ”هذا بينه حيث ترون“ یہ ان کا گھر تم سامنے دیکھ رہے ہو، ان کے لئے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مقصد قرہی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ گھر قریب ہونے کا بھی بتانا مقصد تھا۔

محتاط و تصویب راہ مستقیم

مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو دو الگ الگ فریق ہیں یعنی ہیعان عثمان و ہیعان علی رضی اللہ عنہما، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ حضرت عثمان ؓ بھی قابل صدا احترام ہیں اور حضرت علی ؓ بھی قابل صدا احترام ہیں۔ لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتا ہوں اور میں ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ تکفیر نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے ان کی شان میں کوئی ادنیٰ سی گستاخی بھی لازم آئے۔

علمائے اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ کسی بھی صحابی کے شان میں ادنیٰ گستاخی کا کلمہ بھی نہ کہا جائے۔

سوال: مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا اصل مسلک توقف ہے یا تخطیہ اور تصویب؟

جواب: بات یہ ہے کہ اس حد تک تصویب اور تخطیہ علمائے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ جس

سے حضرت علی ؓ کی خلافت راشدہ پر حرف نہ آئے۔

اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی ؓ خلیفہ راشد تھے اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے علمائے اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ وہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی شخص حضرت علی ؓ کی خلافت راشدہ کا انکار کئے بغیر توقف اختیار کرے تو علمائے اہل سنت کے مسلک میں اسکی بھی گنجائش ہے۔

مشاجرات صحابہ کے بارے میں کسی نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے انکی رائے پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ”سلک دماء طہر اللہ معہا یدی فلا أحب أن اخضب بها لسانی“ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں یعنی ہماری تلواروں کو ان حضرات کے پاکیزہ خون میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس معاملہ میں اپنی زبانوں کو خراب کریں۔ ۷۸

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی ؓ کی خلافت راشدہ مسلم ہے، البتہ اس خاص معاملے میں جو حضرت علی ؓ اور حضرت معاویہ ؓ کے درمیان پیش آیا اس میں کون ”أقرب إلى الحق“ تھا؟ اس معاملے میں توقف کرتا ہوں، تو علماء اہل سنت کے مسلک میں اسکی بھی گنجائش ہے، لیکن اسکی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص حضرت علی ؓ کی خلافت راشدہ پر شک کرے اور کہے کہ ان کی خلافت راشدہ مشکوک ہے کیونکہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔

۷۸ منهاج السنة النبویة، باب: الرد علی قول الرافضیان ابن مسعود وکان یظعن علی عثمان ویکفرہ رضی اللہ

عنہما، ج ۱۰، ص ۲۵۳، و التدوین فی أخبار لقزوبین، باب: حروف الالف فی آہالہم، ج ۱، ص ۱۹۲

(۳۱) باب قوله: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [۱۹۵]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

دشمن سے دفاع کی تیاری نہ کرنا ہلاکت کا ذریعہ

اشارہ یہ ہے کہ گرم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر خود کھپاڑی مارنے کے مرادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔

”وَلَا تُلْقُوا“ کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے، اب یہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں:

امام بھصاص رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر کو بخوبی جانتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطاء فرمادیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جان واد کی خبر گیری کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے یہ بتلادیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا کہ بیوی، بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں قتال کیلئے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے، ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بناء پر ناجائز ہے۔ ۲۹

التہلکۃ والہلاک واحد۔

ترجمہ: ”التہلکۃ“ اور ”ہلاک“ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ہلاکت، بربادی۔

۴۵۱۶۔ حدثني اسحاق: حدثنا النضر: حدثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت أبا

رائل: عن حذيفة: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قال: نزلت في النفقة.

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْخ﴾ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق اتاری گئی ہے۔

اگلے ابواب کے متعلق تمہید

یہاں سے حج کا بیان شروع ہو رہا ہے، حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے اس لئے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلہ کے بیان میں ضمنی طور پر سورۃ البقرۃ کی آیات ۱۲۵ سے ۱۲۸ میں ذکر کئے گئے ہیں۔ پھر بحث قبلہ کے اختتام پر ایک آیت ۱۵۸ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم بھی ضمنی طور پر بیان ہو چکا ہے۔

اب آیت ۱۹۶ سے آیت ۲۰۳ تک آٹھ آیات، مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل کے متعلق ہیں۔

(۳۲) باب قوله تعالى: ﴿لَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [۱۹۶]

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان کہ: ”ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو“۔

۴۵۱۷۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت

عبد الله بن معقل قال: قعدت ألى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة،

فسأله عن: فدية من صيام فقال: حملت ألى النبي ﷺ والقمل يتناول على وجهي فقال:

((ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟)) قلت: لا، قال: ((صم ثلاثة

أيام، أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك)). فنزلت

في خاصة وهي لكم عامة. [راجع: ۱۸۱۳]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں کوفہ کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے

ہمراہ بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے روزہ کے فدیہ کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، اس وقت سر سے جوئیں میرے چہرہ پر گر رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تین روزے رکھ لو یا چھ مساکین کو کھانا کھلا دو کہ ہر مسکین کو نصف صاع اناج کامل جائے اور اپنے سر کو منڈوا دو۔ حضرت کعب بن عجرہ ؓ کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی، مگر اس کا حکم تم سب لوگوں کیلئے یکساں عام ہے۔

حالتِ احرام میں بیماری کی وجہ سے سر منڈانے کا حکم

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو اس آیت میں ذکر ہے۔ تفصیل حضرت کعب بن عجرہ ؓ بیان فرما رہے ہیں کہ "حملت الی النبی ﷺ والقمل بتاتلو علی وجہی" حج کے موقع پر مجھے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لیجایا گیا اور اس وقت میرے سر سے جوئیں میرے چہرہ پر گر رہی تھیں۔

نبی کریم ﷺ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ "ما كنت اری ان الجهد قد بلغ بك هذا" مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں پہنچ گئے ہو۔

پھر آپ ﷺ نے حضرت کعب ؓ سے دریافت کیا کہ "اما تجد شاة؟" کیا تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے؟

حضرت کعب ؓ نے جواب دیا کہ نہیں میرے پاس بکری نہیں ہے۔

پھر نبی ﷺ نے حضرت کعب ؓ سے فرمایا کہ "صم ثلاثة ايام" اچھا تم تین دن روزے رکھ لو۔

"او اطعم ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع من طعام" یا چھ مساکین کو کھانا کھلا دو کہ ہر مسکین کو نصف صاع اناج کامل جائے یعنی صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے۔

"واخلق رأسک" اور اپنے سر کو منڈوا دو تاکہ تم اس تکلیف سے نجات حاصل کر سکو۔

پھر حضرت کعب بن عجرہ ؓ نے فرمایا کہ "فانزلت لی خاصة وهي لكم عامة" مذکورہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس کا حکم تم سب لوگوں یعنی تمام مسلمانوں کے حق میں یکساں عام ہے، ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے۔

(۳۳) باب: ﴿لَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [۱۹۶]

باب: ”تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے“۔ ۷۰

۴۵۱۸۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عمران أبي بكر: حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ﷺ ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال محمد بن قيس: قال عمر. [راجع: ۱۵۷۱]

ترجمہ: عمران بن حصین رضي الله عنه نے بیان کیا کہ جب تمتع کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حج تمتع ادا کیا، پھر اسکے بعد ایسی کوئی آیت نہیں آئی جسکی رو سے تمتع سے منع کیا گیا ہو، اور نہ ہی تمتع سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ تو صرف ایک شخص ہیں جو اپنی رائے علیحدہ رکھتے ہیں۔ محمد فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت عمر رضي الله عنه مراد ہیں۔

حضرت عمر رضي الله عنه کی تمتع سے منع کرنے کی حکمت

”نزلت آية المتعة في كتاب الله الخ“ حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه اس حدیث میں حج تمتع کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ حج تمتع کیا، اور آنحضرت ﷺ کی وفات تک ہم حج تمتع کرتے رہے اور اس وقت تمتع کی ممانعت میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔

پھر کہا کہ ”قال رجل برأيه ما شاء“ صرف ایک شخص ہیں جو اپنی رائے علیحدہ رکھتے ہیں حج تمتع نہیں کرنا چاہتے، اور منع کرنے والے شخص سے مراد حضرت عمر رضي الله عنه ہیں، کیونکہ وہ حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے۔

۷۰۔ یعنی جو محرم کہ دشمن کی طرف سے اور مرض سے مطمئن ہو خواہ اس کو کسی قسم کا اندیشہ پیش ہی نہ آیا یا دشمن کا خوف یا بیماری کا کھکاؤ پیش تو آیا مگر جلد زائل ہو گیا احرام حج و عمرہ میں اس سے ظن نہ آنے پایا تو اس کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کئے، یعنی قرآن یا تمتع کیا افراد نہیں کیا تو اس پر قربانی ایک بکرا، یا ساتواں حصہ اونٹ کا یا گائے کا لازم ہے، اس کو دم قرآن اور دم تمتع کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دم شکر کہتے ہیں اور اس کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو دم جبر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ تفسیر مثنیٰ، سورہ بقرہ: ۱۹۶، فائدہ: ۲۰۔

حضرت عمرؓ کیوں حج تمتع ادا کرنے سے منع کرتے تھے اس کی دو توجیہات ہیں:
 پہلی توجیہ حضرت عمرؓ اس معنی میں منع نہیں کرتے تھے کہ تمتع ناجائز ہے بلکہ ان کا منشا یہ تھا کہ اگر آدمی حج اور عمرہ دونوں کیلئے مستقلاً الگ الگ سفر کرے تو یہ اس کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کو جمع کرے، یعنی ایک سفر حج کیلئے اور دوسرا سفر عمرہ کیلئے۔

کیونکہ حج اور عمرہ کو الگ الگ بیان کیا ہے "وَابْتَئُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ"۔
 اور اگر حضور ﷺ کے زمانہ میں ایسا کیا گیا تو وہ ایک خاص عارض کی وجہ سے کیا گیا کہ جاہلیت کے عقیدہ باطلہ کو زائل کرنا تھا، ورنہ عام حالت میں یہی افضل ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ انہوں نے تمتع بالمعنی الاصطلاحی سے منع نہیں فرمایا بلکہ "لِسَخِّ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ" سے منع فرمایا ہے یعنی اگر کوئی شخص حج افراد کا احرام باندھ کر آیا اب بعد میں اس احرام کو تبدیل کر کے عمرہ کا احرام بنانا چاہتا ہے تو اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص تھا جو کہ ایک عارض کی وجہ سے ہوا تھا، اگر عام حالات میں کوئی شخص افراد کا احرام باندھ کر گیا تو اسے ضروری ہے کہ حج پورا کرے پھر حلال ہو، اس کو عمرہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں۔ اے

(۳۴) باب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [۱۹۸]

باب: "حج کے زمانہ میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو"۔

زمانہ جاہلیت کی تمام بیہودہ رسموں کا قلع قمع

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو نسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے، منی کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔

اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کا قلع قمع کیا گیا۔

اے مزید تفصیل دلائل کے لئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری کتاب الحج، باب من اهل في زمن النبي ﷺ كاهلالي النبي ﷺ ج:

صحابہ کرام ؓ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کمالینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت و ممانعت ہو جائے۔

اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ہاں کفار نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنالیا تھا اس کی اصلاح قرآن نے کر دی کہ جو کچھ کمائیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطاء سمجھ کر حاصل کریں اور اس پر شکر گزار ہوں۔ ۲۷

۴۵۱۹۔ حدیثی محمد قال: أخبرنا ابن عیینة، عن عمرو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: كانت عكاظ ومجنة وذوالمجاز أسواقا في الجاهلية فتالموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في مواسم الحج. [راجع: ۱۷۷۰]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں تین بازار تھے: عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز۔ حج کے زمانہ میں بھی ان بازاروں میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے، مگر مسلمان ہونے کے بعد اس کو معیوب خیال کرتے تھے، چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ حج کے زمانہ میں تجارت کرنا گناہ نہیں ہے۔

(۳۵) باب: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [۱۹۹]

باب: ”اس کے علاوہ (یہ بات بھی یاد رکھو کہ) تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔“

جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ اور تمام انسان تو ۹ رذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور ”حمس“ کہلاتے تھے، عرفات میں جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے، اور وہاں وقوف کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حد و حرم سے باہر ہے اس لئے وہاں نہیں جائیں گے۔

نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو نویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کیلئے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے، اور ان کو عرفات نہیں آنا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی، اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں، اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔

۴۵۲۰۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا محمد بن حازم: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قال: كانت قریش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ﷺ أن يأتي عرفات ثم يقف بها لم يفيض منها، لذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَلْفِظُوا مِنْ حَيْثُ أَلْفَظَ النَّاسُ﴾. [راجع: ۱۶۶۵]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور انہیں "حمس" کہا جاتا تھا اور عرب کے دوسرے قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد اللہ ﷻ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ سب کو عرفات پہنچ کر وقوف کرنا چاہئے اور واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرے۔ چنانچہ اس آیت ﴿ثُمَّ أَلْفِظُوا مِنْ حَيْثُ أَلْفَظَ النَّاسُ﴾ کو اسی مقصد کیلئے نازل کیا گیا تھا۔

۴۵۲۱۔ حدثني محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعا من عرفات فإذا أفاضوا منها حتى يهلوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليدكروا الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أليظوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَلْفِظُوا مِنْ حَيْثُ أَلْفَظَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حتى ترموا الجمره. ۳

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عمرہ کر کے احرام اتار دے اور پھر حج کا احرام باندھنے تک بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، پھر حج کا احرام باندھ کر عرفات جائے اور جو جانور مل سکے،

اونٹ، گائے یا بکری اس کی قربانی کرے اور جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو اسے پر ایام حج سے پہلے تین دن کے روزے رکھنا لازم ہے اور اگر تیسرا روزہ عرفات کے دن آجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفات میں پہنچ کر عصر کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک قیام کرے، پھر سب کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر سب کے ساتھ مزدلفہ میں رات کو قیام کرے اور پھر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا تکبیر و تہلیل کی کثرت کرے صبح ہونے تک، پھر مزدلفہ سے سب کے ہمراہ واپس آجائے، جیسا کہ اللہ ﷻ کا ارشاد ہے ﴿لَمْ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ پھر شیطان کے کنکریاں مارو۔

(۳۶) باب: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً﴾ الآية [۲۰۱]

باب: ”اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ: ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔“

جامع ترین دعاء

یہ دعاء ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیوی اور دینی مقاصد آجاتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں راحت و سکون میسر آتا ہے، آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بکثرت یہ دعاء مانگا کرتے تھے۔

اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعاء مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ درحقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے، انسان اپنے وجود اور بقاء اور عبادت و طاعت سب میں ضروریات دنیوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہوں دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔

اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ ۴۷

۳۵۲۲ - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن جريج، عن أنس قال: كان النبي ﷺ يقول: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)). [أنظر: ۶۳۸۹] ۷۵

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ اس طرح دعا فرماتے تھے کہ ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ اے ہمارے پروردگار! ہمیں دُنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

(۳۷) باب: ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾ [۲۰۴]

باب: ”حالانکہ وہ (تمہارے) دشمنوں میں سب سے زیادہ کڑ ہے۔“

آیت کا پس منظر

بعض روایت میں ہے کہ اغض بن شریق نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا، اور اس نے آنحضرت ﷺ کے پاس آکر چکنی چڑی باتیں کیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلادیں اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔

یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی البتہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اُترتی ہے۔ ۷۶

۷۵ ولی صحیح مسلم، کتاب الذکی والدعاء والعبوة والاستغفار، باب کراهة اكدعاء بتعجيل العقوبة فی الدنيا، رقم: ۲۶۸۸، وباب فضل الدعاء باللہم آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رقم: ۲۶۹۰، وسنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی الاستغفار، رقم: ۱۵۱۹، وسنن الترمذی، أبواب الدعوات، باب ماجاء فی غلہ النسیح بالید، رقم: ۳۳۸۷، ومسند أحمد، ومسند المکثرین من الصحابة، مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، رقم: ۱۱۹۸۱، ۱۲۰۳۹، ۱۲۶۶۳، ۱۳۱۸۶، ۱۳۵۸۰، ۱۳۹۳۶، ۱۴۰۶۷

۷۶ ارادہ الاخس بن خریق، وكان رجلاً حلو المنطق اذا لقي رسول الله ﷺ، لأن له القول وأدعى أنه يحبه. وأنه مسلم ﴿يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ﴾ الآية، أي يحلف ويلول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الاسلام، فقال الله في حقه: ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾، أي: شديد الجدل والخصومة والعداوة للمسلمين والألد الفعل التفضيل من اللدد وهو: حدة الخصومة. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۶۲

وقال عطاء: النسل: الحيوان.

ترجمہ: حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ”النسل“ سے مراد حیوان ہے۔

حیوان سے مراد

عطاء بن رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ ﴿وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَالنُّسْلُ﴾ [البقرة: ۲۰۵] اس میں نسل سے مراد ہے حیوان ہے، یعنی حیوان کی طرح کھیتیوں اور مویشیوں کو تباہ کرتا ہے۔ ۷۷

۴۵۲۳۔ حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ترفعه قال: ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)). وقال عبد الله: حدثنا سفيان: حدثني ابن جريج، عن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ. [راجع: ۲۳۵۷] ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور وہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷻ سب سے زیادہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو خصومت رکھنے والا اور جھگڑا کرنے والا ہے۔

(۳۸) باب: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

قَبْلِكُمْ﴾ الآية [۲۱۳]

باب: ”(مسلمانو!) کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں (یونہی) داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے اُن لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔“

مقصود امام بخاری رحمہ اللہ

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سورہ یوسف کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا ہے جس میں یہ آیا ہے ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا اسْتَعْيَاسَ الرُّسُلُ وَكُنُوا لَهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾۔

۷۷ ای: قال عطاء بن أبي رباح النسل في تعالى: ﴿وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَالنُّسْلُ﴾ [البقرة: ۲۰۵] الحيوان، ووصلني الطبري من طريق ابن جريج. قلت لعطاء في قوله تعالى: ﴿وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَالنُّسْلُ﴾ قال: الخرت الزرع، والنسل من

الناس والأنعام. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۶۲

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نقل فرمائی ہے اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر نقل فرمائی ہے۔ پہلے ان دونوں تفسیروں کو ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس قرأت پر مبنی ہے، جس میں ﴿كُذِّبُوا﴾ آیا ہے یعنی ”ذ“ کی تخفیف کے ساتھ۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو تفسیر ہے وہ ﴿كُذِّبُوا﴾ یعنی ”ذ“ پر تشدید والی قرأت پر مبنی ہے۔ دونوں قرأتیں تواتر سے ثابت ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ”كُذِّبُوا“ کی ضمیر نائب الفاعل خود رسول کی طرف راجع ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ ﷻ کی طرف سے نصرت آنے سے پہلے ان حضرات نے امید قائم کی بھی کہ اللہ ﷻ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن جب بہت دیر گزر گئی اور مایوسی ہونے لگی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے اپنے طور پر جو یہ بات سوچی تھی یہ غلط سوچ تھی۔

”كُذِّبُوا“ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا بلکہ یہ اس معنی میں ہے جیسے کہتے ہیں کہ ”کذب رجالی“ یا ”کذب رجالی“ میری امید جھوٹی ہو گئی۔

ایسا نہیں کہ اللہ ﷻ ان کے دلوں میں یہ خیال لائے کہ اللہ ﷻ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے یا ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا یہ معنی نہیں ہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ ہمارے دل میں ایک امید تھی وہ امید جھوٹی پڑ گئی۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَعْيَاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَدَىٰ كُذِّبُوا﴾

ان کو گمان ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے نفس نے جھوٹ بولا، یعنی ان کے نفس نے ایک غلط امید قائم کر دی جو واقعہ نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں آرہا ہے کہ

﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَعِيَ لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾

یہاں تک رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اُٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟۔

اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اسی حالت میں کہہ رہے ہیں جبکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مدد نہیں آرہی ہے۔ جیسے اس وقت میں ان کو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی اور دل میں یہ خیال تھا کہ جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اسی

طرح یہاں پر ”اَلْهَمْ قَدْ كَذَبُوا“ اسی معنی میں ہے یعنی ان دونوں آیتوں کو ایک ہی معنی میں لیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی منشا تھا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر بیان کی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، تو ظاہر ہے یہ بڑی سنگین بات تھی کہ رسولوں کو یہ گمان ہو کہ اللہ ﷻ نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ معاذ اللہ۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، اللہ ﷻ تو جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے اور رسول کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ ﷻ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس بات کا وعدہ کرتے ہیں جس کا ان کے علم میں ہو کہ یہ بات ہونی ہے۔ قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں ان میں سے کسی کا وعدہ کریں گے اور جو پیش ہونے والا واقعہ نہیں ہے اس کا وعدہ تو نہیں کریں گے۔

لہذا یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یوں ہے کہ ﴿قَدْ كَذَبُوا﴾ جب رسولوں کو مایوسی ہونے لگی، تو انکو گمان ہوا کہ ”اَلْهَمْ قَدْ كَذَبُوا“ اب ان کی (رسولوں کی) تکذیب کی جائے گی۔

یعنی یا تو کافر لوگ ان کی تکذیب کریں گے دیکھو! بہت اترار ہے تھے رنخر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے گی لیکن کچھ بھی نہیں آیا۔

یا جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کہیں گے کہ صاحب! آپ تو اللہ کی نصرت کے وعدے کر رہے تھے، لیکن کوئی نصرت نہیں آئی۔ تو رسول کو کبھی گمان نہیں ہوتا کہ وعدہ جھوٹا ہوگا لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ ۷۸

۴۵۲۳۔ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ: أخبرنا هشام، عن ابن جریج قال: سمعت ابن اہی ملیکۃ یقول: قال ابن عباس رضی اللہ عنہما: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ خفيفة ذهب بها هناك. وتلا ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فللمقت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك.

۴۵۲۵۔ لقال: قالت عائشة: معاذ اللہ، واللہ ما وعد اللہ رسولہ من شیء لظ إلا علم

اِنَّهٗ كَانَ لَمِنْ قَبْلُ اَنْ يَمُوتَ، وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتّٰى خَالَفُوْا اَنْ يَكُوْنَ مِنْ مَعَهُمْ يَكْذِبُوْنَ لَهُمْ لَكَانَتْ تَقْرَؤْهَا: ﴿وَقٰنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كٰذَبُوْا﴾ مثقلة. [راجع: ۳۳۸۹]

ترجمہ: ابن جریج کہتے ہیں کہ میں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿حَتّٰى اِذَا اسْتَنْتٰسَ الرُّسُلُ وَقٰنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كٰذَبُوْا﴾ تخفیف کے ساتھ قرأت کی اور اس آیت کو وہاں لے گئے یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف ﴿حَتّٰى يَقُوْلَ الرُّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَنّٰى نَّضُرُ اللّٰهُ اِلَّا اِنْ نَّضَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ﴾، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے اس کا ذکر کیا۔

تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی قسم! اللہ نے اپنے رسولوں سے جو بھی وعدہ کیا ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ وعدہ ان کی وفات سے پہلے لازمی ہو کر رہے گا، البتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جب مصیبتیں اور پریشانیاں دراز اور لمبے عرصے تک پہنچتیں تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ انہیں نہ جھٹلا دیں جو ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت ﴿وَقٰنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كٰذَبُوْا﴾ پڑھتی تھیں۔

تشریح

اور اس آیت (بقرات تخفیف) کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے ”وَقٰنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كٰذَبُوْا“ کی ضمیریں کافروں کی طرف راجع ہے یعنی وہ لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔
ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں ”﴿حَتّٰى اِذَا اسْتَنْتٰسَ الرُّسُلُ وَقٰنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كٰذَبُوْا﴾ خفيفة“۔ یعنی ”ذ“ کی تخفیف کے ساتھ۔
”ذهب بنا هناك“ یعنی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو وہاں لے گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو سورہ بقرہ کی آیت ﴿حَتّٰى يَقُوْلَ الرُّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَنّٰى نَّضُرُ اللّٰهُ اِلَّا اِنْ نَّضَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ﴾ کی طرف لے گئے اور یہ کہا کہ دونوں آیتوں کا مفہوم ایک جیسا ہے۔
”ذهب بنا هناك“ کا یہ مطلب ہے۔

ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد میں میری ملاقات حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تفسیر دوسری طرح کی ہے۔

اور پھر ان کی تفسیر بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”معاذ اللہ واللہ ما وعد اللہ رسولہ من شیء قط إلا علم أنه کائن قبل أن یموت“ اللہ کی پناہ! اللہ کی قسم! اللہ نے اپنے رسولوں سے جو بھی وعدہ کیا ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ وعدہ، صاحب وعدہ کی موت سے پہلے لازمی ہو کر رہے گا۔

”ولکن لم یزل البلاء بالرسول حتی خافوا أن یکون من معهم یکذبونہم“ البتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جب مصیبتیں اور پریشانیاں دراز اور لمبے عرصے تک پہنچتیں ہیں اور آزمائشوں کی وجہ سے بعض اوقات مدد آنے میں دیر لگتی ہے، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ انہیں نہ جھٹلا دیں، تکذیب نہ کر دیں جو ان کے ساتھ ہیں۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت ﴿وَقَالُوا أَتُحِبُّونَ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ پڑھتی تھیں۔ اور جو تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے وہ ”کذبوا“ بالتخفیف کے اندر بھی کہی جاسکتی ہے اور ”کذبوا“ بالشدید میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر صرف ”کذبوا“ کی قرأت کے مطابق ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر دونوں قرأتوں کے مطابق ہے۔

(۳۹) باب: ﴿بِسَاءِ كُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ أَنِّي شَتَمُ﴾ [۲۲۳]

باب: ”تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں؛ لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ“۔

۴۵۲۶۔ حدثنی إسحاق: أخبرنا النضر بن شميل: أخبرنا ابن عون، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. [النظر: ۴۵۲۷] ۹۷

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن کی تلاوت کے درمیان کسی سے بات نہ کرتے تھے، جب تک فارغ نہ ہو جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا تو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، جب ایک مقام پر پہنچے یعنی ﴿بِسَاءِ كُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا خَزَنَتَكُمْ أَنِّي شَتَمُ﴾ تو فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو آپ نے وجہ نزول بیان کی اور پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔

تشریح

اس روایت میں ﴿يَسْأَوُكُمُ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْلَكُمْ أَلَىٰ حِثْمٍ﴾ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”کان ابن عمر رضی اللہ عنہما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن پڑھتے تھے تو اس دوران کوئی بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ نہ ہو جاتے۔

”لأخذت عليه يوما“ ایک دن میں قرآن لیکران کے پاس بیٹھ گیا، تاکہ دیکھوں کب تک پڑھتے ہیں، ”لقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان“ تو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خاص جگہ تک پہنچ گئے یعنی یہی آیت ﴿يَسْأَوُكُمُ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْلَكُمْ أَلَىٰ حِثْمٍ﴾۔

پھر وہاں تک پہنچنے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ (حضرت نافع رحمہ اللہ) سے سوال کیا کہ ”ندري ليم أنزلت؟“ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی؟ ”قلت: لا“ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آیت بارے میں نازل ہوئی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”أنزلت لي كذا وكذا“ یہ آیت فلاں فلاں بات کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی عورت سے دبر میں جماع کرنے کے بارے میں ہے۔ ”ثم مضى“ یہ بات بتانے کے بعد پھر تلاوت شروع کر دی۔

۴۵۲۔ وعن عبد الصمد: حدثني أبي: حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﴿فَأَتُوا حَزْلَكُمْ أَلَىٰ حِثْمٍ﴾ قال: يأتوها لي. رواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. [راجع: ۴۵۲۶]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ﴿فَأَتُوا حَزْلَكُمْ أَلَىٰ حِثْمٍ﴾ سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاہا ہو سکتے ہو۔ یہی حدیث یحییٰ قطان، عبيد اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

مبہم انداز میں ذکر کرنے کی وجہ

یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت نافع رحمہ اللہ سے مروی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دو روایتیں نقل کی ہیں اور دونوں میں اجمال اور ابہام ہے۔

پہلی روایت میں اس طرح کہا کہ ”نزلت فی کذا و کذا“ یہ آیت فلاں فلاں بات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

جبکہ دوسری روایت میں ہے ”یا تہیہا فی“ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”فی“ کے بعد محرور ذکر نہیں کیا۔ یہ اس وجہ سے ہے غالباً۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ کہ روایت میں جو الفاظ تھے ان کا مفہوم ظاہری طور پر بڑا شنیع تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے تشنیع کیلئے اس کو ذکر ہی نہیں کیا یا اس وجہ کو جان بوجھ کر چھپایا اور اس کو پردہ ابہام میں رکھا اور وضاحت نہیں کی تاکہ اس شنیع کی زیادہ تبلیغ نہ ہو۔

مسئلہ کی تفصیل اور اقوال علما

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مفہوم یہ بتایا تھا کہ ﴿فَاتُّوا خَزَنَتُكُمْ اُنّیٰ هِشْتُمْ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے دبر میں بھی استماع کر سکتا ہے۔

﴿اُنّیٰ هِشْتُمْ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ ”یا تہیہا فی“ یعنی ”فی دہرہا“۔

”نزلت فی کذا و کذا“ اس کا معنی یہ ہے کہ عورت سے دبر میں جماع کر سکتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ یہ انصار کے ایک صاحب نے اپنی عورت سے دبر میں جماع کیا، جماع کرنے کے بعد ان کو اس بارے میں پریشانی ہوئی کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ۵۰

اسی طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے دبر میں جماع کیا اس بات پر لوگوں نے کچھ اعتراض کیا، حضور اقدس ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ۵۱

۵۰ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم، حدثنا أبو بکر بن ابی اویس، حدثني سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً، أتى امرأته في دهرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شهيداً، فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ لَأْتُوا خَزَنَتُكُمْ اُنّیٰ هِشْتُمْ﴾. شرح مشکل الآثار، رقم: ۶۱۱۷، ج: ۱۵، ص: ۴۱۰

۵۱ وحدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد: أن رجلاً أصاب امرأته في دهرها، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: أفرها فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ لَأْتُوا خَزَنَتُكُمْ اُنّیٰ هِشْتُمْ﴾. فلي هذين الحديثين ما قد ذكر قوم أنهم استدلوا به على الإباحة. شرح مشکل الآثار، رقم: ۶۱۱۸، ج: ۱۵، ص: ۴۱۱

ان روایات کی وجہ سے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دہلی فی الدبر کی جواز کے قائل تھے۔ اسی بنیاد پر امام مالک رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے کہ دبر میں جماع کرنا جائز ہے۔ ۵۲
البتہ اصحاب مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے اس قول کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کہیں یہ ثبوت صحیح نہیں ہے۔ ۵۳

لیکن قاضی ابن عربی رحمہ اللہ، جو مالکیہ کے فقہاء میں بڑے درجے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تردید کرنا بالکل غلط ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد ابن القاسم سے یہ کہا کہ میں نے اپنے علمائے مدینہ میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں پایا جو اس کو ناجائز اور حرام کہتا ہو اور اس میں ذرا سا بھی شک ہو ان کو، لہذا وہ اس کی حرمت کے زیادہ قائل نہیں تھے۔ ۵۴

انہوں نے ایک واقعہ یہ لکھا ہے محمد بن سعد، ابوسلیمان جوزجانی سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ انس بن مالک یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس تھا، تو ان سے دبر میں جماع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ سنا ہے کہ یہ بہت حرام و ناجائز کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ”الساعة اغتسلت منه“، یعنی میں نے کچھ دیر پہلے اس سے فارغ ہو کر غسل کیا ہے۔

یعنی یہاں تک کہہ دیا تو جواز کے قائل ہونے کی بات اس وجہ سے ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔
دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا پہلے یہ قول تھا بعد میں اس سے رجوع کر لیا گیا۔ ۵۵

۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فلهب محمد كعب القرظي وسعيد بن يسار المنيني ومالك بن اباحه ذلك، واحسبوا في ذلك بما رواه أبو سعيد، ولأولاً: معنى الآية. حيث شتم من القبل والدبر، وقال عياض: تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ((أحكام القرآن)): جوزته طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ((جماع النوان)) وأستد جوازه إلى مرة كثيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة، وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ((أحكام القرآن)): المشهور عن مالك اباحه ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبها وسمعتها وهي أشهر من أن تدفع بنهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: كنت عند مالك بن انس، فسنل عن النكاح في الدبر، فضرب يده على رأسه، وقال: الساعة اغتسلت عنه، ورواه عنه ابن القاسم: ما أدر كنت أحداً الخدي به في دهنى يشك فيه أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ: ﴿يَسْأَلُكُمْ خِزْتُ لَكُمْ فَأْتُوا خِزْتُكُمْ أَلَىٰ خِزْتُكُمْ﴾ قال: فأي شيء، أبين من هذا، وما أشك فيه. وأما ملحق الشافعي فيه فما قاله الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن رسول الله، في تحريمه ولا في تحليله، والقياس أنه حلال. وقال الحاكم: لمع الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۶۸، ۱۶۷

محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی بات بھی ثابت نہیں، تا تو حلال ہونے کی اور نا ہی حرام ہونے کی، اس وجہ سے قیاس کا تقاضہ تو یہی ہے کہ یہ درست ہے۔

لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم تھا، بعد میں انہوں نے اس کو صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، لہذا شافعیہ کا مذہب بھی حرمت کا ہے۔

بہر صورت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بات منقول ہے۔

احناف، شوافع، حنابلہ اور جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ عمل بالکل حرام ہے اور اسی وجہ سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات باور نہیں ہوتی کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسی بات کہیں گے اور ان کی طرف اس قول کی نسبت مشکوک ہے۔

البتہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس موضوع پر روایات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی تردید مشکل ہے، ہاں یہ عین ممکن ہے کہ بعد میں انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا ہو۔

اسی امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بعض فقہاء مالکیہ تردید کرتے ہیں کہ امام مالک کی طرف اس قول کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، اگر ہو تو بھی امام مالک نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا۔

لہذا اب اس مسئلہ پر تقریباً اجماع ہے جماع فی الد بر حرام ہے۔

جو لوگ امام مالک کی طرف یہ قول منسوب کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن میں یہ لفظ ﴿اَنۡی حِشۡمٌ﴾

عام ہے، ”اَنۡی“ بمعنی ”اَیْن“ کے ہے۔

”اَیْن حِشۡمٌ“ یا ”حِشۡمٌ حِشۡمٌ“ تو پھر اس میں کوئی قید نہیں ہے۔

جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جیسا حدیث میں آیا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ روایات میں اسکی تفسیر یہ آئی ہے کہ

قریش اپنی بیویوں سے استماع میں زیادہ تنوع اختیار کرتے تھے یعنی مجامعت تو اگر چہ فرج ہی میں ہوتی تھی لیکن جانے کیلئے راستہ کبھی سیدھا، کبھی الٹا، کبھی پہلو سے، مستقبلہ اور مستدبرہ رہتا تھا۔

جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہ قصہ نہیں تھا اور وہاں کے لوگ یہودیوں کے زیر اثر تھے، یہودی یہ کہتے

تھے کہ اگر کوئی شخص فرج میں جماع کرے، لیکن پیچھے کی طرف سے کرے تو اس کی اولاد بھنگی پیدا ہوتی ہے، تو اس

واسطے وہ منع کرتے تھے۔ ۵۶

۵۶ وذهب الجمهور الى تحريمه لمن الصحابة: علي بن ابي طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله

وعبد الله بن عمرو بن العاص ﴿بقية ما شيا كلفه صلى﴾

۳۵۲۸ - حدثنا أبو نعیم: حدثنا سفیان عن ابن المنکدر: سمعت جابرًا رضی اللہ عنہ قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت ﴿يَسْأَلُكُمْ خُزْنُ لَكُمْ لَأَتُوا خُزْنَكُمْ أَنَّى هُنْتُمْ﴾. ۵۷

ترجمہ: ابن منکدر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے جماع کرتا ہے، اس کی اولاد بھنگی پیدا ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی۔

﴿گزشتہ سے پیوستہ﴾..... وأبو الدرداء وعزيمة بن ثابت وأبو هريرة ولى بن طلق وأم سلمة، وقد اختلف عن عبدالله بن عمر بن الخطاب، والأصح عنه المنع، ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح، ومن الأئمة: سفیان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح، وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون، واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة. منها: حديث ابن عزيمة: أن رسول الله ﷺ قال: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))، أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح. ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، قال: ((هي اللوطية الصغرى))، يعني وطء النساء في أدبارهن، أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، والطائسي والبيهقي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا ينظر الله - عز وجل - إلى رجل وطئ امرأة في دبرها))، أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وابن ماجه وأحمد. ومنها حديث جابر بن عبدالله نحو حديث عزيمة، وفي رواية: لا يحل ما تأتي النساء في حشوشهن، وفي رواية: في محاشهن، أخرجه الطحاوي. ومنها: حديث طلق بن علي: أن رسول الله ﷺ قال: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن))، أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة، وفي رواية في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن، وأما الآية فتأولوها: بلغاتوا خزنتكم أنه ختم مغليين ومستدبرين، ولكن في موضع الحرث، وهو الفرج. فإن قلت: القاعدة عندكم أن العبرة لعموم اللفظ لا لمعوض السبب. قلت: نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت الآية عن عمومها وأقصرتها على إباحة الوطء في الفرج، ولكن على أي وجه كان. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۶۸

۵۷ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز جماعة امرأته في قلبها، من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض الدبر. رقم: ۱۴۳۵، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم: ۲۱۶۳، وسنن الترمذي، أبواب التفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة. رقم: ۲۹۷۹، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. رقم: ۱۹۲۵، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب إتيان النساء في أدبارهن. رقم: ۱۱۷۲، ومن كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. رقم: ۲۲۶۰

حدیث کی تشریح

ایک مہاجر صحابی ؓ کا نکاح کسی انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو ان صحابی نے اپنی عام عادت کے مطابق یا عام معمول کے مطابق ان سے بھی استماع کرنا چاہا تو انصاریہ خاتون نے مزاحمت کی، یہ بات ہوتے ہوتے رسول اللہ ﷺ تک پہنچ گئی کہ انصار کے لوگ اسلام سے پہلے چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے تو اور یہودی یہ کہتے تھے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے جماع کرتا ہے، تو اس طرح کرنے سے اولاد بھیجی پیدا ہوتی ہے۔

اس پر آیت نازل ہوئی کہ ﴿يَسْأَلُكُمْ خِزْتُ لَكُمْ فَأْتُوا خَزَنَتَكُمْ أَلَىٰ حَيْثُمْ﴾ اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ موضع جماع میں عموم پیدا کیا جا رہا ہے بلکہ اس موضع تک پہنچنے کیلئے طریقہ میں عموم پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس طرف سے چاہو جاؤ لیکن جاؤ اسی جگہ پر یہ مقصود ہے نہ کہ موضع کی تعین مقصود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ”خزنتکم“ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ”خزنت“ تو موضع فرج ہی ہے اور جو دوسری جگہ ہے وہ ”فروت“ ہے خزنت نہیں ہیں۔

اور کئی احادیث میں صراحۃً یہ ممانعت آئی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ((وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ رَافِيًا إِنْ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ)) یعنی عورتوں سے پیچھے (دبر میں) سے جماع مت کرو، بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ ۵۸

ذوق عربی و نحوی قاعدہ سے حرمت کی تائید

مجھے ایک بات لگتی تھی کہ کسی کی تائید مل جائے تو کہوں بغیر تائید کے کہنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ بات یہ ہے کہ ”اَلَىٰ“ کے معنی کئے گئے ہیں ”اَمِنْ شَعْم“ کے یعنی ”اَمِنْ شَعْم“ یا ”حیث شَعْم“ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ”اَلَىٰ“ کے معنی ہیں ”مِنْ اَمِنْ“ صرف ”اَمِنْ“ نہیں ہے۔ مجھے اپنے ذوق عربیت کی وجہ سے یہ بات لگتی تھی مگر کسی کی تائید نظر نہیں آتی تھی، بعد میں دیکھا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کافیہ کی شرح رضی کے حوالے سے یہی بات کہی ہے کہ ”اَلَىٰ“ کے معنی ”مِنْ اَمِنْ“ کے ہیں ”مِنْ اَمِنْ شَعْم“ جب ”مِنْ اَمِنْ شَعْم“ ہے تو طریق کا عموم ہے نہ کہ

موضع کا عموم، تو اس سے یہ بات واضح ہوگئی۔ ۵۹

(۴۰) باب: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [۲۳۲]

باب: ”اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو (اے مکے والو!) انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے (پہلے) شوہروں سے (دوبارہ) نکاح کریں۔“

آیت کا شان نزول

آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو آگے حدیث میں بھی آرہا ہے، حضرت معقل بن یسار ؓ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کی، اس نے طلاق دیدی اور عدت بھی گزر گئی، اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا، اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں، اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار ؓ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئیں، لیکن جب اس شخص نے معقل بن یسار ؓ سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی اور تم نے اس کی قدر یہ کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آرہے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں، خدا کی قسم! اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی۔

اسی طرح جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی چچا زاد بہن کا بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ ان واقعات پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں معقل بن یسار ؓ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے اس رویہ کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا۔ آیت کریمہ سنتے ہی حضرت معقل بن یسار ؓ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے اپنی بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا، اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے بھی تعمیل فرمائی۔ ۶۰

۵۹ وصرح الرطبي، مع كونه شيعياً أن حرف - الی - فی القرآن ليس بمعنى ابن، بل بمعنى: من ابن، لہی لتعميم الحال، مستقبلاً، أو مستبعداً، مع كون الصماخ واحداً، لا لتعميم المكان - والمعاذ باللہ - فیض الباری علی صحیح البخاری، ج: ۴، ص: ۱۶۳

۶۰ معارف القرآن، ج: ۱، ص: ۵۷۵، وحمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۷۰، ۱۶۹

۳۵۲۹۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید: حدثنا أبو عامر العقدي: حدثنا عباد بن راشد: حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي.
وقال إبراهيم عن يونس، عن الحسن: حدثني معقل بن يسار حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا يونس، عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت ﴿فَلَا تَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. [الظر: ۵۱۳۰، ۵۳۳۰، ۵۳۳۱] ۱۱

ترجمہ: حسن روایت کرتے ہیں کہ مجھے سے حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی جس کے نکاح کا پیغام میرے پاس آیا۔

(دوسری سند) ابراہیم بیان کرتے ہیں، ان سے یونس نے، اور ان سے حسن نے، اور ان سے حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ (تیسری سند) ابو معمر بیان کرتے ہیں، ان سے عبد الوارث نے، ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری رحمہ اللہ نے، اور ان سے حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کی بہن کو اسکے خاوند نے طلاق دی، یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی اس کے بعد اس سے نکاح کرنا چاہا اور پیغام بھیجا تو معقل نے نکاح سے انکار کر دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت نازل فرمائی۔

عورت کو نکاح کا حق

حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ”ان اُخت معقل بن یسار طلقها زوجها فتركها“ حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ کی بہن تھیں، ان کو انکے شوہر نے طلاق رجعی دیدی اور چھوڑ دیا یعنی عدت ختم ہونے تک رجوع بھی نہیں کیا، ”حتی انقضت عدتها“ یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو گئی، جب عدت پوری ہو گئی تو پھر وہی شوہر پیغام لے کر آ گیا کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو، خود خاتون یعنی حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ کی بہن بھی اس بات کیلئے راضی تھیں۔ ”فابی معقل“ معقل ابن یسار رحمہ اللہ نے انکار کیا کہ ایک آدمی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر چکا، اس کے بعد میں اس سے تمہارا نکاح تو نہیں کراؤں گا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿فَلَا تَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں اب اگر وہ دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی تو انکو روکو نہیں، منع نہ کرو۔

طلاق رجعی اور عدت کی وضاحت

ایک عورت کو اس کے خاوند نے ایک یا دو طلاق دی اور پھر عدت میں رجعت بھی نہ کی جب عدت ختم ہو چکی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیام دیا، عورت بھی اس پر راضی تھی مگر عورت کے رشتہ داروں نے اس کو نکاح سے روک دیا۔

اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ عورت کی خوشنودی اور بہبودی کو ملحوظ رکھو، اسی کے موافق نکاح ہونا چاہئے اپنے کسی خیال اور ناخوشی کو دخل مت دو۔

یہ خطاب عام ہے نکاح سے روکنے والے سب لوگوں کو خواہ زوج اول جس نے طلاق دی ہے وہ عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکے اور اسی طرح عورت کے ولی اور وارث عورت کو پہلے خاوند سے نکاح کرنے سے یا کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے مانع ہوں۔

تو اس آیت میں ان سب کو روکنے سے ممانعت آگئی، ہاں اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو مثلاً غیر کفو میں عورت نکاح کرنے لگے یا پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو بیشک ایسے نکاح سے روکنے کا حق ہے، اسی آیت میں ﴿امر بالمعروف﴾ فرمانے کا یہی مطلب ہے۔

طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کیلئے خاص ہدایات

جب مطلقہ رجعی عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو دو اختیار حاصل ہیں:

ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے۔

دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور تعلق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔

لیکن دونوں کو اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگائی کہ رکھنا ہو تو قاعدہ کے مطابق رکھا جائے

اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ لَأَنْبَسِكُنَّ

بِمَرْؤِفٍ﴾ [البقرہ: ۲۳۱]

ترجمہ: اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، اور وہ اپنی

عدت کے قریب پہنچ جائیں، تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ

(اپنی زوجیت میں) روک رکھو۔

﴿فَلَا تَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۲]

ترجمہ: اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، اور وہ اپنی
عدت کو پہنچ جائیں، تو (اے میکے والو!) انہیں اس بات سے
منع نہ کرو کہ وہ اپنے (پہلے) شوہروں سے (دوبارہ) نکاح
کریں، بشرطیکہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی
ہو گئے ہوں۔

اس میں ”بِالْمَعْرُوفِ“ کا لفظ دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ لا کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ رجعت
کیلئے بھی اور آزاد کرنے کیلئے بھی کچھ شرائط و قواعد ہیں۔ دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی
قاعدے کے موافق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے، دونوں صورتوں کے شرعی قواعد کا کچھ
حصہ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے اور باقی تفصیلات رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔ ۹۲

(۴۱) باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يُعْرِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [۲۳۳]

باب: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو
چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں گی۔ پھر جب وہ اپنی (عدت کی) معیاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے
بارے میں جو کارروائی (مثلاً دوسرا نکاح) قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جو کچھ
تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“

﴿يُتَوَلَّوْنَ﴾ [۲۳۴]: یہاں۔

ترجمہ: ”يُتَوَلَّوْنَ“ بمعنی ہبہ کرنے ہیں۔

مشکل ترین باب

یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التفسیر کی مشکل ترین ابواب میں سے ہے اور جو تعلیقات نقل کئے ہیں، ان سے بات کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ پہلے اس کا خلاصہ کتاب سے ہٹ کر سمجھ لیجئے۔ پھر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی۔

”متوفی عنہا زوجہا“ کی عدت کا مسئلہ

صورت حال یہ ہے کہ ”متوفی عنہا زوجہا“ کی عدت کے بارے میں سورہ بقرہ میں دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يُتَرَبِّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرہ: ۲۳۴]

یعنی کہ وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں وہ چار مہینے دس دن تک عدت گزاریں گی۔
یہ سورہ بقرہ میں ترتیب قرآنہ کے لحاظ سے یہ آیت پہلے ہے، اور دوسری آیت ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرہ: ۲۳۵]

ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ (ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا) فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو (شوہر کے گھر سے) نکالا نہیں جائے گا۔

یہ آیت کریمہ ترتیب قرأت کے لحاظ سے مؤخر ہے۔

جمہور کی تفسیر اور مسلک

جو معروف تفسیر ہے جس کو جمہور حضرات نے اختیار کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر

جائے وہ عورت اسکی عدت کے دوران سال بھر تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اور ان کو نکالنا جائز نہیں ہے۔
 جمہور کا کہنا ہے کہ یہ حکم سال بھر کی عدت کا منسوخ ہو گیا اور دوسری آیت یعنی ﴿وَاللّٰہِیْنَ یُتَوَلَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَلْزَمُونَ﴾ اور ﴿وَاجَا یَغْرُبْنَ بِالنَّفْسِیْنَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ یہ اس آیت (یعنی جس میں ایک سال تک شوہر کے گھر میں رکنے کا حکم ہے) کیلئے ناسخ ہے۔
 اور اس آیت پر عمل نہیں ہے بلکہ ﴿اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ والی آیت پر عمل ہے۔
 یہ جمہور حضرات کا قول ہے۔

جمہور کے مسلک پر اشکال

جمہور کے قول پر اور تو کچھ خاص اشکال وارد نہیں ہوتا سوائے اسکے کہ اس میں آیت ناسخ پہلے اور آیت منسوخہ بعد میں ہے، جبکہ ترتیب طبعی کا تقاضا یہ ہے کہ آیت منسوخہ پہلے ہو اور ناسخ بعد میں آئے۔

جمہور کا جواب

جمہور کی طرف سے اسکا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ترتیب قرأت، ترتیب نزول سے مختلف ہے اور ”اربعة اشهر“ والی آیت اگرچہ قرأت میں مقدم ہے لیکن نزول میں مؤخر ہے اور سارے ناسخ منسوخ میں یہ واحد آیت ایسی ہے جو قرأت میں مقدم ہے اور نزول میں مؤخر ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
 یہ جمہور حضرات کی تفسیر تھی، اور اُس پر ہونے والے اشکال کا جواب۔

دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت مجاہد اور حضرت عطاء بن رباح رحمہما اللہ نے روایت کی ہے۔ یہ دونوں حضرات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔
 دونوں نے جو تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔

امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول

مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ درحقیقت ان دونوں آیتوں میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے اور ﴿اربعة اشهر وعشرا﴾ والی آیت جس طرح قرأت میں مقدم ہے اسی طرح نزول میں بھی مقدم ہے۔
 ﴿مُنْعَاً اِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجٍ﴾ والی آیت جس طرح قرأت میں مؤخر ہے اسی طرح نزول میں بھی مؤخر ہے اور ان میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں، دونوں پر عمل آج بھی ہے۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ چار مہینے دس دن تک تو عدت مقرر ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ عورت جو ”متوصلیٰ عنہا زوجہا“ ہے، اس کے ذمے واجب ہے کہ چار مہینے دس دن عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، یہ تو واجب ہے اور عورت کا فریضہ ہے۔

پہلی آیت میں اس فریضے کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف جواز و اج ہیں ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ ہمارے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہم بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو چاہئے کہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کریں، کیا وصیت کریں؟

وصیت یہ کریں کہ میری بیوی کو سال بھر تک تم (در ثاء) میرے گھر میں رکھنا اور اس کو نہیں نکالنا۔ تو اس حکم کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں، اس کی مخاطبہ عورت ہے کہ چار مہینے دس دن تمہیں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے ہیں اور اس کا مخاطب شوہر ہے کہ وصیت کرے کہ سال بھر تک میری بیوی کو گھر سے مت نکالنا اور ”غیر اخراج“ کے مخاطب اولیاء ہیں۔

اولیاء پر فرض ہے کہ وہ اسکو سال بھر تک نہ نکالیں، لیکن خود عورت کے ذمے تو چار مہینے دس دن کی عدت گزارنی ہے، اب اگر اس کے بعد وہ کہیں اور جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اس لئے فرمایا کہ ”فلا جناح علیکم“ اگر وہ خود جانا چاہے تو جائے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں لیکن اگر وہ رہنا چاہے تو اسے اولیاء! تم پر فرض ہے کہ سال بھر تک ان کو رکھو۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، چار مہینے دس دن تک عورت کے ذمے فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں بحیثیت عدت کے رہے اور چار مہینے دس دن کے آگے یعنی سات مہینے بیس دن وہ عورت کا حق ہے چاہے تو رہے۔

اگر رہنا چاہے تو اولیاء کا فریضہ ہے کہ سال بھر تک رکھیں اور اس کو نہ نکالیں اور یہ حکم آج بھی محکم ہے منسوخ نہیں ہوا، لہذا دونوں آیتیں محکم ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں، دونوں پر عمل آج بھی ہے۔ یہ امام مجاہد رحمہ کے قول کی تفصیل ہے۔

حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ کا قول

حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جو تفسیر نقل کی ہے وہ اس کے قریب قریب ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب یوں ہوئی ہے کہ جس وقت سب سے پہلے آیت ﴿أَزْنَعَةُ أَهْلِهِ وَغَنَاهُ﴾

والی نازل ہوئی کہ چار مہینے دس دن عورت عدت گزارے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ چار مہینے دس دن شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ وہاں شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب تھا، اگر کہیں اور جا کر عدت گزارنا چاہے تو یہ اس کا حق نہیں تھا۔

بعد میں آیت نازل ہوئی ﴿وَصِيَّةٌ لِّأُولَآئِهِمْ مِّمَّا عَصَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ تو اس میں اور اس چار مہینے والی آیت میں تھوڑا سا تغیر یہ پیدا ہوا کہ اولیاء کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ اس کو نہ نکالیں لیکن عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ وہاں رہے اور اگر عورت جانا چاہے تو جاسکتی ہے، البتہ اگر رہنا چاہے تو اولیاء پورے سال رکھنے پر مجبور ہیں۔

مطلب یہ ہوا کہ اس آیت نے چار مہینے دس دن والی آیت میں یہ تغیر پیدا کیا کہ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی اس وقت عورت پر واجب تھا کہ چار مہینے دس دن مرد کے گھر میں ہی گزارے، اس آیت کے آجانے کے بعد یہ پابندی عورت پر سے اٹھ گئی لیکن عورت کا حق اولیاء پر یہ حق برقرار رہا کہ وہ سال بھر تک گھر میں رکنا چاہے تو اس کو نہ نکالیں۔

لیکن پھر تیسری آیت آئی جس نے اس حق کے حکم کو بھی ختم کر دیا اور وہ آیت میراث ہے کہ جب آیت میراث آگئی اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

تَوْضُوءٍ بِهَا أَوْ ذَنْبٍ﴾ [النساء: ۱۲]

ترجمہ: اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی اُن (بیویوں)

کا ہے، بشرطیکہ تمہاری کوئی اولاد (زندہ) نہ ہو۔ اور اگر تمہاری

کوئی اولاد ہو تو اُس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی

ہو، اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا

آٹھواں حصہ ملے گا۔

تو اس آیت میراث نے ان کے حق سکنی کو ختم کر دیا کہ اگر چاہیں دوران عدت وہ اپنے شوہر کے

گھر میں رہیں اور اولیاء کو نکالنے کا حق نہیں تھا۔

یہ سکنی کا حق آیت میراث نے ختم کر دیا کہ اگر تم کو شوہر کی میراث مل گئی تو اب شوہر کے گھر میں رہنا کوئی

ضروری نہیں نہ تمہارا حق ہے، کیونکہ وہ گھر جو ہے اب تو شوہر کا نہ رہا وہ تو در ثاء کے درمیان تقسیم ہو گیا ان میں سے

ایک حصہ تمہیں ملا، تو اب سکنی کا حق تمہیں نہیں ہے۔

تو آیت میراث نے سکنی کا حق ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ هُمْزٌ إِنْخَوَاجٌ﴾ جو دیا تھا اسکو منسوخ کر دیا۔

مجاہد اور عطاء رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے قول اور حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ کے قول میں یہ فرق ہے کہ مجاہد کے قول کے مطابق دونوں آیتیں آج بھی محکم ہیں اور آج بھی اگر عورت مطالبہ کرنا چاہے کہ میں سال بھر تک رہوں گی تو مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن عطاء کے قول کے مطابق آیت میراث نے اس کے سکنی کا حق ختم کر دیا۔

حنفیہ کا قول بھی یہی ہے یعنی حنفیہ کے نزدیک بھی ”مَعْرُوفِي عَنْهَا زَوْجَهَا“ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کا مطالبہ نہیں کر سکتی بلکہ اگر شوہر کے اولیاء کہیں کہ ہم تو نہیں رہنے دیتے تو وہ کہیں اور رہے، یہی وجہ ہے کہ شوہر کے گھر میں بھی اگر عدت گزارے تو نفقہ خود برداشت کرے گی۔

اس مسئلے کی تفصیل میں یہاں پر تین مذاہب ہو گئے:

(۱)..... جمہور حضرات کا مسلک

(۲)..... مجاہد رحمہ اللہ کا مسلک

(۳)..... عطاء بن رباح رحمہ اللہ کا مسلک

امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے جمہور کے مسلک کے مطابق روایت کی ہے:

۳۵۳۰ - حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي

مَلِيكَةَ: قَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ: قُلْتُ لِعُمَانَ بْنِ عَفَانَ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قَالَ:

لَقَدْ نَسَخَهَا الْآيَةُ الْآخَرَى فَلَمْ تَكُفَّهَا أَوْ تَدْعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا أَغِيرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.

[الظر: ۳۵۳۶]

ترجمہ: حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان ؓ سے کہا کہ یہ آیت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی، تو پھر آپ اسے مصحف میں کیوں درج کر رہے ہیں؟ یا آپ نے اس کو مصحف میں کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عثمان بن عفان ؓ نے فرمایا اے بیٹے! میں تو جو نازل ہوا اسے لکھوں گا اور کوئی چیز بدلوں گا نہیں۔

حکماً منسوخ، تلاوتاً اب بھی باقی

- حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے، حضرت عثمان بن عفان ؓ کو ان کے دور خلافت

میں جس وقت انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا، ان سے اس آیت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ کے متعلق کہا کہ ”قد لسختها الآية الاخرى“ اس آیت کو جب دوسری آیت یعنی ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ نے منسوخ کر دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا یہ خیال تھا کہ جو آیت حکماً منسوخ ہو گئی اس کو قرآن کریم میں داخل نہیں کرنا چاہئے۔

”لم تكتبها“ تو آپ مصحف میں یہ آیتیں کیوں لکھتے ہیں جو منسوخ ہو گئیں؟ یا راوی کو شک ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”أَوْ قَالَ لَمْ تَدْعَهَا“ آپ اس آیت کو مصحف میں کیوں چھوڑتے ہیں جبکہ یہ منسوخ ہو چکی؟

تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے پیغمبر! ”لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ“ میں قرآن کریم کی کوئی چیز وہ لفظ ہو یا حرف ہو اس کی جگہ نہیں بدل سکتا چاہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو، لہذا اسکو جہاں اسکی جگہ ہے وہیں پر لکھوں گا کیونکہ اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہے۔

اس روایت سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ والی آیت کو ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ والی آیت نے منسوخ کر دیا، جو کہ جمہور کا مسلک ہے۔

۴۵۳۱۔ حدثني إسحاق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي لجيم، عن مجاهد: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ قال: جعل الله لها تمام السنة بسبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد.

وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعديت حيث شاءت وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعديت حيث شاءت ولا سكنى لها.

وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بهذا.
 وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها
 فتعدت حيث شاءت لقول الله تعالى: ﴿غَيْرِ إِنْخَوَاجٍ﴾ نحوه. [ال نظر: ۵۳۴۴] ۹۳
 ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس آیت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ سے
 پہلے یہ عدت جو عورت گذارتی تھی اپنے شوہر کے گھر والوں کے پاس وہ واجب تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی کہ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
 غَيْرِ إِنْخَوَاجٍ﴾ یعنی اگر یہ عورتیں چار ماہ دس دن کے بعد اپنے خاوند کے گھروں سے نکل جائیں تو خاوند کے
 وارثوں پر کوئی گناہ نہیں، اس آیت میں ایک سال پورا کرنے کیلئے سات ماہ اور بیس دن زیادہ خاوند کے گھر میں
 رکنا اس کی وصیت پر منحصر رکھا گیا ہے، مگر عورت کو اختیار ہے، چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں
 ایک سال پورا کرے اور چاہے تو عدت پوری کر کے چلی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے
 عورت کے لئے سات مہینے اور بیس راتیں وصیت کے قرار دئے۔ اگر عورت چاہے تو عدت پوری ہونے وصیت
 کے مطابق شوہر کے گھر میں رہے اور چاہے تو چلی جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿غَيْرِ إِنْخَوَاجٍ﴾ لِيَنْخَوِجُنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کا یہی مطلب ہے، تو عدت کے ایام وہی ہیں جنہیں گذارنا اس پر واجب ہے۔ ایسا حضرت
 مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔

اور حضرت عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت نے عورت
 کے لئے صرف شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کو منسوخ کر دیا، اب عورت جہاں چاہے عدت پوری کر سکتی
 ہے، اور یہ حکم اس آیت ﴿غَيْرِ إِنْخَوَاجٍ﴾ کی وجہ سے ہے۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عورت چاہے تو
 اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے اور شوہر کی وصیت کے مطابق اسی کے گھر میں رہے، اور اگر جانا چاہے تو
 شوہر کے گھر سے جاسکتی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ اور دستور
 کے موافق کوئی کام کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر حضرت عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میراث کی
 آیت نازل ہوئی، اور اس سے سکنی کا حکم منسوخ ہو گیا، اب عورت جہاں چاہے اپنی عدت گزارے، اب اس
 کیلئے سکنی (نان ونفقہ) ضروری نہیں رہا۔

۹۳ رقی سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب نسخ متاع المعولی عنہا زوجہا بما فرض لہا من المیراث، رقم: ۲۲۹۸، و باب

من رای التحول، رقم: ۲۳۰۱، و سنن النسائی، کتاب الطلاق، باب الرخصة للمعولی عنہا زوجہا ان تعدت حيث شاء،

رقم: ۳۵۳۱، و باب نسخ متاع المعولی عنہا بما فرض لہا من المیراث، رقم: ۳۵۳۳

عدت کے بعد جانے کا اختیار

یعنی اگر یہ عورتیں چار ماہ دس دن کے بعد اپنے خاوند کے گھروں سے نکل جائیں تو خاوند وارثوں پر کوئی گناہ نہیں، اس آیت میں ایک سال پورا کرنے کیلئے سات ماہ اور بیس دن زیادہ خاوند کے گھر میں رکنا وصیت پر منحصر رکھا گیا ہے، مگر عورت کو اختیار ہے، چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ایک سال پورا کرے، اور چاہے تو عدت پوری کر کے چلی جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اب حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر سے متعلق روایات نقل کر رہے ہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ”کانت هذه العدة تعد عند اهل زوجها واجب“ عورت یہ عدت یعنی چار مہینے دس دن اپنے شوہر کے ہاں گزارتی تھی اور یہ شوہر کے ہاں گزارنا واجب تھا یعنی یہ کہہ رہے ہیں ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ والی آیت پہلے آئی تھی۔

بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً وَصِيَّةً

لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ لِيْ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾

تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں

چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا

کریں کہ ایک سال تک وہ (ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا)

فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو (شوہر کے گھر سے) نکالا نہیں

جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے

کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”جعل الله لها تمام السنة بسبعة اشهر وعشرين ليلة وصية“

اللہ جل جلالہ نے سارے سال معتدہ رکھے مطلب یہ کہ چار مہینے دس دن تو پہلی آیت کے ماتحت تھے، اب اس کے

اوپر اضافہ کر دیا سات مہینے بیس راتوں کا وصیت کے طور پر کہ شوہر وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو چار مہینے

دس دن کے بعد سات مہینے بیس راتیں مزید رکھنا۔

”إِنْ شَاءَتْ سَكَنْتَ لِي وَصَيْتَهَا“ اگر عورت چاہے تو اس وصیت کی مدت میں یعنی سات مہینے میں دن کی مدت میں چاہے تو وہ وہاں سکونت اختیار کرے، ”وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجْتَ“ اور اگر چاہے تو نکل جائے۔ اللہ ﷻ کے ارشاد ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ لِإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ کے یہی مطلب و معنی ہیں۔

”فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا“ لہذا عدت جیسے پہلے چار مہینے دس دن واجب تھی، آج بھی چار مہینے دس دن واجب رہی، لیکن آگے سات مہینے میں دن کے بارے میں عورت کو حق مل گیا کہ اگر وہ چاہے تو وہاں سکونت اختیار کرے اور اگر چاہے تو نہ کرے۔

”زعم ذلك عن مجاهد“ راوی ابن ابی نجیح نے اسکو مجاہد سے روایت کیا ہے یعنی ان کا قول ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اب حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ کی تفسیر نقل کر رہے ہیں۔

عطاء بن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”لَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا“ اس آیت نے عورت کیلئے صرف شوہر کے گھر عدت گزارنے کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ ”هَذِهِ الْآيَةُ“ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾۔

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَشْهُرًا عَشْرًا﴾ والی آیت کا تقاضا کیا تھا کہ عدت کہاں گزارے؟ تو جواب یہ تھا کہ شوہر کے گھر میں گزارے، اب اس آیت نے شوہر کے گھر عدت گزارنے کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جو ”لَسَخَتْ“ کا تعلق ہے ”عِنْدَ أَهْلِهَا“ سے ہے ”عِدَّتَهَا“ سے نہیں ہے یعنی عدت تو برقرار رہی لیکن وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی اس کو منسوخ کر دیا۔

”لَتَعْتَدِ حَيْثُ شَاءَتْ“ عورت جہاں چاہے عدت گزارے، شوہر ہی کے گھر پر گزارنے کی پابندی نہیں رہی اور یہ پابندی اس واسطے نہیں رہی کہ اللہ ﷻ نے فرمایا کہ ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی یعنی اولیاء کے اوپر تو لازم ہے کہ ان کو رکھیں لیکن اگر وہ خود نکلتا چاہے تو جہاں چاہے چلی جائے۔

گویا کہ حضرت عطاء بن رباحؒ کا کہنا یہ ہوا کہ یہ جو حق دیا گیا ہے جہاں چاہے عدت گزارے، یہ صرف مدت وصیت سات مہینے میں دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں اور اس میں چار مہینے دس دن کے ابتدائی ایام بھی داخل ہیں، اس میں بھی اس کیلئے ضروری نہیں کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔

پھر حضرت عطاء بن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں ”إِنْ شَاءَتْ أَعْدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنْتَ لِي وَصَيْتَهَا“ اگر چاہے تو اپنے شوہر کے گھر میں عدت یعنی چار مہینے دس دن گزارے اور شوہر جو اس کے حق میں وصیت کر کے گیا ہے اس وصیت کی مدت یعنی ساتھ مہینے میں بھی شوہر کے ورثاء کے ہاں سکونت اختیار کرے۔

”وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجْتَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا مَقَلْنَ﴾“ اور اگر عورت

چاہے تو عدت کہیں اور جا کر گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ یعنی وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔

اس کا حاصل یہی ہوا کہ عورت کو اختیار ہے کہ پوری عدت کی مدت میں بلکہ پورے سال جب چاہے وہ شوہر کے ہاں رہے، جب چاہے چلی جائے، ہاں! لیکن اولیاء کے ذمے لازم ہے کہ اس کو سال بھر تک سکنی دیں۔ اسکے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت منسوخ ہو گیا کہ ”ثم جاء الميراث فنسخ السكنى“ پھر میراث کی آیت آگئی تو سکنی کا جو حق عورت کا تھا، اور ورثاء کے ذمے تھا اس کو پورا کرنا، وہ منسوخ ہو گیا۔

”فتمت حدیث شاءت ولا سکنی لہا“ کہ اب جہاں چاہے عورت اپنی عدت گزارے وراں کو سکنی و نفقہ کا حق اپنے شوہر کے گھر میں نہیں ملے گا۔

۴۵۳۲ - حدیثی حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لأجزي إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أنجعلون عليها التخليط ولا تجعلون لها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصوى بعد الطولى. [أنظر: ۴۹۱۰] ۹۳

وقال أيوب، عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.

۹۳ و سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب لیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات، رقم: ۲۱۱۴، و کتاب الطلاق، باب فی عدة الحامل، رقم: ۲۳۰۷، و سنن الترمذی، ابواب النکاح، باب ما جاء فی الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل ان یفرضها، رقم: ۱۱۴۵، و سنن النسائی، کتاب النکاح، باب اباحة الزوج بغير صداق، رقم: ۳۳۵۲، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۸، و کتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، رقم: ۳۵۲۱، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، و سنن ابن ماجه، کتاب النکاح، باب الرجل یتزوج ولا یفرض لها فیموت علی ذلک، رقم: ۱۸۹۱، و کتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للأزواج، رقم: ۲۰۳۰، و مسند أحمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند عبدالله بن مسعود، رقم: ۴۰۹۹، ۴۲۷۶، و مسند المکین، حدیث معقل بن سنان الأشجعی، رقم: ۱۵۹۴۳، و اول مسند الکوفین، حدیث الجراح و ابی سنان الأشجعی، رقم: ۱۸۴۶۰، ۱۸۴۶۱، ۱۸۴۶۲، ۱۸۴۶۳، و سنن الدارمی، و من کتاب النکاح، باب الرجل یتزوج المرأة فیموت قبل ان یفرض لها، رقم: ۲۲۹۲

ترجمہ: حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا، اس مجلس میں اکابر انصار موجود تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو عبد اللہ بن عتبہ نے سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے متعلق روایت کی تھی، تو عبدالرحمن کہنے لگے کہ لیکن عبد اللہ بن عتبہ کے چچا (حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) اس کے قائل نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا کہ تب تو میں نے جھوٹ بولنے میں بہت جرأت کی ہے اس شخص کے بارے میں جو شخص کوفہ میں بیٹھے ہیں، ان کی آواز ذرا بلند ہوگئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں باہر نکلا تو میری ملاقات عامر بن مالک (راوی کو شک ہے) یا مالک بن عوف سے ہوئی، چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ بتائیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حاملہ عورت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کا خاوند مر جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم لوگ اس پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس کو رخصت کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیونکہ چھوٹی سورۃ النساء بڑی سورت (سورۃ البقرۃ) کے نازل ہوئی۔ ابویوب کہتے ہیں کہ محمد بن سیرینؒ نے بیان کیا کہ میں نے ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملاقات کی تھی۔

حاملہ کی عدت وضع حمل ہے

اس حدیث کے تشریح سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں:
 ایک آیت وہی عدت والی ﴿يَعْرِضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ وَأُخْرَاهُنَّ﴾۔
 دوسری آیت جو کہ سورۃ الطلاق کی ہے اس میں حاملہ کی عدت، اُس کا وضع حمل قرار دیا گیا ہے۔
 ﴿وَأُولَٰئِ الْأَخْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ۴]
 ترجمہ: اور جو عورتیں حاملہ ہوں، اُن کی (عدت کی) میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔

یعنی حاملہ وضع حمل کے بعد عدت سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ سورت الطلاق کی یہ آیت، سورۃ البقرۃ میں موجود عدت کے حکم کے بعد نازل ہوئی ہے۔

تو جمہور کا مسلک یہ ہے سورۃ طلاق کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کا وضع حمل ہو گیا تو عدت پوری ہو جائے گی، چاہے چار مہینے دس دن پورے نہ ہوئے ہوں، گویا سورۃ الطلاق کی آیت نے سورۃ البقرۃ کی آیت میں تخصیص پیدا کی ہے کہ یعنی سورۃ البقرۃ کی آیات غیر حاملہ کے لئے آئی ہے اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے یعنی وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی چاہے اگلے دن ہی وضع حمل ہو جائے، یہ جمہور کا قول ہے۔

اور اسکی تائید حضرت سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے چار مہینے دس دن کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ بہت ہی کم دنوں میں ان کے ہاں ولادت ہو گئی تو ولادت ہونے کے بعد نفاس کی مدت گزر گئی۔

تو انہوں نے زیب وزینت شروع کر دی اور لوگوں نے پیغام بھی دینا شروع کر دیا، لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ ابھی تو چار مہینے دس دن کی مدت پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے زیب وزینت شروع کر دی اور پیغام بھی آنے لگے ہیں تو حضور اکرم ﷺ کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا ”قد حلت لکھی ماشئت“ تم حلال ہو گئی ہو جس سے چاہو نکاح کر لو۔ ۹۵

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ حاملہ ہو تو ”اہعد الاجلین“ عدت گزارے گی یعنی وضع حمل ہو گیا تو چار مہینے دس دن پورا کرے گی اور اگر چار مہینے دس دن پورے ہو گئے تو وضع حمل تک عدت پورا کرے گی اور روانض و شیعوں کا یہی مسلک ہے۔ ۹۶

حدیث کی تشریح

محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اکابرین انصار کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور انہیں میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ بھی تشریف فرما تھے۔

”فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث“ اس موقع پر میں نے وہاں سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں عبداللہ بن عتبہ کی حدیث ذکر کی جو وہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ولكن عمه كان لا يقول ذلك“ لیکن ان کے چچا یہ بات نہیں کہتے ہیں یعنی آپ سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کا واقعہ عبداللہ بن عتبہ کے حوالہ سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے چچا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسکے قائل نہیں تھے۔

یعنی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ یہ سمجھتے تھے وہ ”اہعد الاجلین“ کے قائل تھے اور مجرد وضع حمل سے انقضاء عدت کے قائل نہیں تھے۔

۹۵ من النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، رقم: ۳۵۰۹

۹۶ وكان ابن عباس يجمع عليها العدتين لصعد الصاهما وذلك لأن احدهما لرفع الأخرى، فلما أمكن الجمع بينهما جمع.

وأما عامة الفقهاء فالأمر عندهم محمول على التخصيص لعبر سبيعة الأسلمية. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۷۶

محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ ”إلى لجرى إن كذبت علي رجل لي جانب الكوفة“ یعنی عبد الرحمن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ اس طرح کہنے سے ایک طرح سے ان کی تکذیب ہوئی کہ تم عبد اللہ بن عتبہ پر جھوٹ اور افتراء باندھ رہے ہو، انہوں نے یہ روایت نہیں کی ہوگی، تو اس پر میں نے کہا میں بڑا جری ہوں اگر میں جھوٹ بولوں ایک ایسے شخص کے اوپر جو کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے ہر وقت تصدیق کی جاسکتی ہے کہ اس نے یہ روایت بیان کی یا نہیں۔

”ورفع صوته“ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے یہ بات بلند آواز سے کہی تاکہ ان پر جو جھوٹ کا الزام ہے وہ جلدی سے دفع ہو جائے۔

محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر جب میں مجلس سے باہر نکلا ”فلقيت مالک بن عامر، او مالک بن عوف“ تو میری ملاقات مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے ہوئی، جو حضرت عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، یہاں پر راوی کو شک ہے کہ محمد بن سیرین نے مالک بن عامر کہا تھا یا مالک بن عوف؟

تو میں نے پوچھا کہ ”كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟“ وہ حاملہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کیا فرماتے تھے یعنی ان کا متوفیٰ عنہا زوجہا کے بارے میں کیا مذہب تھا؟

تو عبد اللہ بن عتبہ نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے تو اسکے بارے میں یہ کہا ہے کہ ”أجعلون عليها التعليل ولا تجعلون لها الرخصة؟“ اس بیچاری پر تم سختی تو کرتے ہو اور اس کو رخصت نہیں دیتے یعنی اگر چار مہینے دس دن پہلے پورے ہو گئے، وضع حمل نہیں ہوا اور حمل باقی ہے تو تم اس پر تغلیظ کرتے ہو کہ تمہاری عدت نہیں گزری، حمل تک انتظار کرنا ہو گا لیکن وضع حمل پہلے ہو جائے تو رخصت نہیں دیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ اس معاملے میں جمہور کے قول کے قائل تھے۔

اور فرمایا کہ ”لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى“ یہ اس وجہ سے کہ چھوٹی سورۃ النساء بڑی سورت کے بعد بعد نازل ہوئی ہے۔

یہاں ”سورة نساء القصرى“ سے مراد ”سورة الطلاق“ ہے جس میں حاملہ کی عدت کا حکم ہے، ”الطولى“ سے مراد ”سورة البقرة“ ہے۔

سورة البقرة جس میں چار مہینے دس دن عدت کا حکم ہے، وہ پہلے نازل ہوئی اور سورة الطلاق جس میں حاملہ کی عدت وضع حمل کا بیان ہے وہ بعد میں نازل ہوئی۔

گویا اشارہ کر دیا کہ وضع حمل والی جو آیت ہے وہ ناسخ ہے یا مقید۔ اور تخصص ہے ”سورة البقرة“ کی آیت کیلئے۔

متوفی شوہر کے گھر ساری زندگی گزارنے کا مسئلہ

سوال: کہ شوہر کے فوتگی کے بعد، ساری زندگی سسرال کے ہاں رہتی ہے صحیح ہے یا نہیں؟
جواب: اس کو حق نہیں اس کا مطالبہ کرنے کا کہ وہ سسرال کے ہاں رہے گی، نہ سسرال والوں کو یہ حق ہے کہ اس کو روک کر رکھے لیکن اگر باہمی رضا مندی سے رہے اور پردے وغیرہ کا انتظام کرے تو جائز ہے۔

(۴۲) باب: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [۲۳۸]

باب: ”تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو، اور (خاص طور پر) بیچ کی نماز کا۔“

”الصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ سے مراد

”الصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ - سے مراد عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے، اسکی تاکید زیادہ فرمائی، عام طور سے اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے اور اس مشغولیت میں بے پروائی کا امکان زیادہ ہے۔
۴۵۳۳۔ حدیثی عبد اللہ بن محمد: حدیثنا یزید: أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبیدہ، عن علیؑ: قال النبیؐ.

وحدیثی عبد الرحمن: حدیثنا یحییٰ بن سعید: قال هشام: حدیثنا محمد، عن عبیدہ، عن علیؑ: أن النبیؐ قال یوم الخندق: ((حبسونا عن صلاة الوسطی حتی غابت الشمس، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم، أو: أجوا اللہم ناراً)) شک یحییٰ. [راجع: ۲۹۳۱]
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا کہ ان کافروں نے ہم کو درمیانی نماز سے روک دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ﷻ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو یا ان کے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔

(۴۳) باب: ﴿وَلَقُوا مَوْلَاهُ اللَّهُ لَقَاتَيْنِ﴾ [۲۳۸]

باب: ”اور اللہ کے سامنے باادب فرماں بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔“

ای مطہین۔

ترجمہ: ”قائنین“ یہاں پر ”مطہین“ کے معنی میں ہے جس کا مطلب فرماں بردار ہے۔

۴۵۳۴۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث ابن شبيب، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدهنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية ﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فامرنا بالسكوت. [راجع: ۱۲۰۰]

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو نماز میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو ہم باتیں کر لیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا۔

(۴۴) باب قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [۲۳۹]

اس ارشاد کے بیان میں کہ: ”اور اگر تمہیں (دشمن کا) خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں (نماز پڑھ لو) یہاں تک کہ تم امن میں آ جاؤ۔“

صلاة الخوف

جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضاء کرنا بھی جائز ہے۔

وقال ابن جبر: ﴿كُزَيْبَةُ﴾ [۲۵۵]: علمه، يقال: ﴿بَسْطَةُ﴾ [۲۴۷]: زيادة لصلاً. ﴿الْرِغْ﴾ [۲۵۰]: أنزل. ﴿وَلَا يُوْدَةُ﴾ [۲۵۵]: لا يثقله، أدنى: انقلني، والآد والأيد: القوة.

ترجمہ: حضرت ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”کُزَيْبَةُ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ”بَسْطَةُ“ سے مراد زیادتی اور فضیلت ہے۔ ”الْرِغْ“ سے مراد اتارنا ہے۔ ”وَلَا يُوْدَةُ“ سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کا کوئی بار نہیں ہے، اسی سے ”آدنی“ نکلا ہے یعنی مجھ کو بوجھل کر دیا

اور ”الآد - الاید“ قوت کو کہتے ہیں۔

﴿السِّنَّة﴾: النعاس، ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ [۲۵۹] لم يتغير، ﴿فَبُهِتَ﴾ [۲۵۸]: ذهبت حجتہ۔
 ﴿عَاوِيَةَ﴾ [۲۵۹] لا أنيس فيها۔ ﴿عُرُوْضِهَا﴾: ابنتها، ﴿تَنْشِزُهَا﴾ [۲۵۹]: نخرجها۔
 ترجمہ: ”السِّنَّة“ کے معنی اونگھنے کے ہیں، ”لَمْ يَتَسَنَّ“ بمعنی نہیں بگڑا، ”فَبُهِتَ“ دلیل میں ہار گیا،
 ”عَاوِيَةَ“ کا مطلب ہے خالی جگہ جہاں کوئی ہدم نہ ہو۔ ”عُرُوْضِهَا“ بمعنی اسکی عمارتیں، ”تَنْشِزُهَا“ کا مطلب
 ہے کہ ہم نکالتے ہیں۔

﴿إِغْصَارٌ﴾ [۲۶۲]: ریح عاصف تهب من الأرض الى السماء كعمود فيه نار۔ وقال
 ابن عباس: ﴿صَلْدًا﴾ [۲۶۳]: ليس عليه شيء۔
 ترجمہ: ”إِغْصَارٌ“ کے معنی ہیں کہ تیز ہوا جو زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف سیدھی ایک تیر کی طرح جاتی
 ہے، اس میں آگ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”صَلْدًا“ کا معنی چکنا صاف جس پر
 کچھ نہ رہے۔

وقال عكرمة: ﴿وَابِلٌ﴾ [۲۶۳]: مطر شديد۔ الطل: الندى۔ وهذا مثل عمل
 المؤمن۔ ﴿يَتَسَنَّ﴾ [۲۵۹]: يتغير۔

ترجمہ: حضرت عکرمہ رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ ”وَابِلٌ“ بمعنی زور کا مینہ بارش، ”الطل“ کے معنی شبنم،
 ہلکی بارش کے ہیں اور یہ مؤمن کے نیک عمل کی مثال ہے۔ ”يَتَسَنَّ“ کے معنی بدل جائے بگڑا جائے۔

۴۵۳۵۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر
 رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلون
 بهم الامام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا المدين معه
 ركعة اسعوا نحو مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه
 ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون
 لانفسهم ركعة بعد أن ينصرف الامام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين.
 فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم أو ركبانا مستقبلي
 القبلة أو غير مستقبلها.

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.

[راجع: ۹۴۲]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کسی شخص

نے صلوٰۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام آگے کھڑا ہو اور کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں، پھر جب امام کے ساتھ والے لوگ ایک رکعت پڑھ چکیں تو پیچھے ہٹ کر ان کی جگہ چلے جائیں، جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد وہ لوگ آئیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں، اب امام کو سلام پھیر دینا چاہئے کیونکہ وہ دونوں رکعت پڑھ چکا ہے اور دوسرے لوگ اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور اس طرح سب کی دو دو رکعت پوری ہو جاتی ہیں اور اگر خوف کی حالت اس سے بھی زیادہ شدید ہو، تو پھر ہر شخص اکیلا نماز پڑھ لے اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے یا سواری کی حالت میں چاہے قبلہ کی رخ ہو یا نا ہو۔

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ سے ہی روایت کیا ہے (یعنی آپ ﷺ کا بیان کردہ طریقہ ہی بتایا ہے)۔

فقہی مسئلہ: صلوٰۃ خوف

شافعیہ اور دیگر کا مسلک

امام شافعی، امام بخاری اور اکثر ائمہ رحمہم اللہ اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ عین قتال کی حالت میں اگر نماز کا وقت آگیا اور وہ مجاہد اپنی سواری پر موجود ہے اور تلوار چلا رہا ہے تو اسی حالت میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہی اشارہ سے نماز پڑھ لے یہ ”رکباناً“ کی تفسیر ہے۔

اگر پیادہ ہے تو چلتے چلتے اشارہ سے جس طرح پڑھ سکتا ہو تو نماز پڑھے یہ ”لہو جالاً“ کی تفسیر ہے۔

احناف کا مسلک

احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ مجاہد سوار ہے اور مطلوب ہے یعنی کوئی دشمن اس کے تعاقب میں ہے اور اس کو طلب کر رہا ہے تو اس صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

لیکن اگر یہ مجاہد مطلوب نہیں بلکہ طالب ہے یعنی کسی دشمن کے تعاقب میں ہے تو اس صورت میں یہ گھوڑے سے نیچے اتر کر نماز پڑھے، یہ ”رکباناً“ کی صورت ہے۔

”رجالاً“ کا معاملہ یہ ہے کہ ”قائماً“ یعنی ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے لیکن ”ماہباً“

یعنی چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا۔ ۹۸

اگر ایسی نوبت آجائے کہ کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے تو مجبوری ہے، قضا پڑھے جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے غزوہ خندق میں قضا فرمائی۔ ۹۹

اس لئے معلوم ہوا کہ خفیہ کے ہاں چلتے چلتے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ دوسرے حضرات کے ہاں یہ صورت جائز ہے۔

اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی جزوی تائید کی ہے، اسی لئے یہ فرمایا ہے ”رجالاً قیاماً علی اقدامہم“ یعنی ”ماضیا“ کے معنی نہیں کئے ہیں بلکہ ”قائم“ کے معنی کئے ہیں اور حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ”قائم“ معنی ”ماضیا“ نہیں ہیں۔ ۱۰۰

(۴۵) باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [۲۴۰]

باب: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں۔“

۴۵۳۷۔ حدثنی عبد اللہ بن ابی الأسود: حدثنا حمید بن الأسود ویزید بن زریع قال: حدثنا حبیب بن الشہید، عن ابن ابی ملیکہ قال: قال ابن الزبیر: قلت لعثمان: هذه الآية التي في ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ الى قوله: ﴿غَيْرِ اخْرَاجٍ﴾ قد نسخها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغیر شیئا منه من مکاله.

قال حمید: أو نحو هذا. [راجع: ۴۵۳۰]

۹۸، ۹۹۔ ومذاهب الفقهاء فی هذا الباب، فعند ابی حنیفہ: إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سالرا، وإن كان طالبا فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء، كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزعي والشافعي في آخرين كقول ابی حنیفہ، وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أو ما وإلا فلا. عمدة القاری، ج: ۵، ص: ۱۳۶

۹۹۔ والحديث أخرجه البخاری ومسلم وغيرهما، وهو ما روى عن حذيفة قال: ((سمعت النبي ﷺ يقول يوم الخندق: دخلونا عن صلاة العصر - قال: ولم يصلها يومئذ حتى غربت الشمس - ملائكة قبورهم ناراً وقلوبهم ناراً وبيوتهم ناراً)).

هذا لفظ الطحاوي. عمدة القاری، ج: ۵، ص: ۱۳۰، وإعلاء السنن، ج: ۸، ص: ۲۰۶

۱۰۰۔ تفصیل کیلئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری، کتاب الخوف، رقم: ۹۴۳، ۹۴۴، ج: ۳، ص: ۱۲۷

ترجمہ: حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان ؓ سے کہا کہ یہ آیت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ تا ﴿غَيْرِ أَخْوَاجٍ﴾، دوسری آیت سے منسوخ ہوگئی، تو پھر آپ اسے مصحف میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان ؓ نے فرمایا اے بھتیجے! میں توجہ نازل ہوا اسے لکھوں گا اور کوئی چیز بدلوں گا نہیں۔

راوی حمید بن اسود کہتے ہیں کہ یا اسی طرح کہا جیسے متن میں موجود ہے (حمید کو شک کو ہوا اس لئے کہا)۔

(۴۶) باب: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى﴾ [۲۶۰]

باب: ”اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟“۔

﴿فَصُرُّهُنَّ﴾: قطعہن۔

ترجمہ: ”فَصُرُّهُنَّ“ بمعنی ”قَطَعْنَهُنَّ“ کہ ان چڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔

۳۵۳۷۔ حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب،

عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [۲۶۰])) [راجع: ۳۳۷۲]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم شک کرنے کے زیادہ حق دار ہیں حضرت ابراہیم ؑ سے کہ جب انہوں نے کہا ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾۔

تشریح

حضرت ابو ہریرہ ؓ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”لحن أحق بالشك“ ہم اس بات میں یعنی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم ؑ سے زیادہ شک کرنے کے حق دار ہیں۔

مراد یہ ہے کہ اگر شک ہوتا تو ہمیں ہوتا، لیکن جب ہمیں اس میں شک نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطریق اولیٰ اس بات میں شک نہیں ہوگا، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ شک کی بناء پر کیا تھا، بلکہ اطمینان قلب کیلئے کیا تھا، یہ مقصود ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”لحسن احق“ یہ تو اضعافاً ہے، ورنہ یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں۔

پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس میں یہ واقعہ مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْحَنِي فَأَجَبَ اللَّهُ رَبِّي فَكَفَىٰ﴾

﴿أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ﴾

ترجمہ: اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا: ”کیا تمہیں یقین نہیں؟“ کہنے لگے: ”یقین کیوں نہ ہوتا؟ مگر (یہ خواہش اس لئے کی ہے) تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔“

کیفیت احیاء دیکھنا مقصود تھا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا، جبکہ وہ حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر ایمان لانے میں اس وقت کی ساری دنیا سے زیادہ یقین رکھتے تھے؟

جواب یہ ہے کہ درحقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال کسی شک و شبہ کی بنیاد پر تھا ہی نہیں، بلکہ سوال منشاء صرف یہ تھا کہ حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، اُن کی قدرتِ کاملہ سے یہ کسی بھی طرح مستبعد یا حیرت انگیز نہیں، بلکہ یقینی ہے، لیکن مردہ کو زندہ کرنے کا کام انسان کی طاقت سے باہر ہے، اس نے کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں اور مردہ کو زندہ کرنے کی کیفیات و صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔

انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدہ میں نہ ہو اس کی کیفیات کی کھوج لگانے کی فکر میں رہا کرتا ہے، اس میں اس کا خیال مختلف راہوں پر چلتا ہے، جس میں ذہنی انتشار کی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے ہی کا نام اطمینان ہے، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست پیش فرمائی تھی۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔
ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو اللہ کے رسول کے اعتقاد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے۔

اور اطمینان سکونِ قلب کا نام ہے، بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر قلب کو سکون اس لئے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا، یہ سکون صرف مشاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان و یقین تھا، سوال صرف کیفیتِ احیاء کے متعلق تھا۔ ۱۰۱

(۴۷) باب قوله: ﴿أَيُّدُ أَخَذْتُمْ أَنْ تَكُونَنَّ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ إلى

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [۲۶۶]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو“ تا ”تا کہ تم غور کرو“۔

ریا کاری کا انجام

یہ صدقات کو برباد کرنے کی مثال ہے، جس طرح ایک آگ سے بھرا بگولا ہرے بھرے باغ کو یکا یک تباہ کر ڈالتا ہے، اسی طرح ریا کاری یا صدقہ دے کر احسان جتلا نایا کسی اور طرح سے غریب آدمی کو ستانا صدقے کے عظیم ثواب کو برباد کر ڈالتا ہے۔

۳۵۳۸۔ حدثنا إبراهيم: أخبرنا هشام، عن ابن جريج: سمعت عبد الله بن أبي

ملیكة يحدث عن ابن عباس قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي ملیكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضی اللہ عنہ يوماً لأصحاب النبي ﷺ: ليم ترون هذه الآية نزلت؟ ﴿أَيُّدُ أَخَذْتُمْ أَنْ تَكُونَنَّ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر، فقال: قولوا: نعلم، أولا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا ابن أخي قل

ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان لعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ﴿فَضْرَهُنَّ﴾ لَطْعُهُنَّ.

ترجمہ: (پہلی سند) ابراہیم، ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ ابن جریج نے عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے سنا کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں، (دوسری سند) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی ملیکہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیکہ سے سنا کہ وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے اصحاب رسول ﷺ سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ﴿أَيُّوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَغْنَابُ﴾۔ صحابہ کرامؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس کے بارے میں۔ حضرت عمرؓ نے اس پر غصہ کا اظہار کیا، پھر کہا کہ تم لوگ صاف کہو کہ ہم کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! میرے دل میں اس کے بارے میں ایک خیال ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا اے میرے بھتیجے! ضرور کہو اور خود کو کم تر خیال مت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ یہ عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیسے عمل کی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بس عمل کی مثال ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ ایک مالدار آدمی کی مثال ہے، جو اللہ عز وجل کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا تو گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے تمام نیک اعمال برباد اور ضائع کر دیئے۔

اعمال صالح کو ضائع کرنے والا عمل

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا کہ ”فیم ترون هذه الآية نزلت؟“ اس آیت کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیوں نازل ہوئی؟ یعنی یہ آیت کریمہ ﴿أَيُّوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَغْنَابُ﴾ اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں یا کس سلسلے میں نازل ہوئی؟

صحابہ کرامؓ نے کہا کہ ”اللہ اعلم“ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں۔

”فغضب عمر“ حضرت عمرؓ نے جب یہ جواب سنا تو اس پر ناراضگی اور غصہ کا اظہار کیا، پھر ان سے کہا کہ ”قلولوا: لعلم، أو لا تعلم“ تم لوگ صاف اور سیدھی بات کہو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام ﷺ سے کوئی بات پوچھتے تھے تو صحابہ یہ جواب دیتے تھے کہ ”اللہ ورسولہ أعلم“ کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ ﷺ نے کبھی اس بات پر غصہ نہیں فرمایا کہ ایسے کیوں کہا، لیکن حضرت عمرؓ ناراض ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟

وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ جب اس طرح بات کرتے تھے کہ کیا یہ بات جانتے ہو؟ تو اس بات سے دراصل متوجہ کرنا مقصود ہوتا تھا یعنی آپ ایک بات فرمانا چاہتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ ہو جائیں۔ فی الواقعہ یہ مقصود نہیں کہ کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا بلکہ متوجہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس لئے صحابہ کرام ﷺ یہ جواب دیتے کہ ”اللہ ورسولہ أعلم“ یعنی آپ بتائیے! ہم محتاج ہیں۔

جبکہ یہاں حضرت عمر فاروقؓ کے پوچھنے کا جو منشا تھا وہ امتحان تھا کہ بھئی! اس آیت کا مطلب کس کو آتا ہے اور کس کو نہیں آتا؟

اسکے جواب میں واضح طور پر یہ کہنا چاہئے تھا کہ مجھے آتا ہے یا مجھے نہیں آتا، اس لئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”للی نفسی منها شیء یا امیر المؤمنین“ اے امیر المؤمنین! میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات ہے کہ یہ آیت اس بارے میں ہوگی۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسك“ اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے! کہو جو بات تمہارے دل میں ہے آیت کے متعلق، اور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”ضربت مفلأ لعمل“ یہ اللہ ﷻ نے کسی عمل کی مثال دی ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”ای عمل؟“ کس عمل کی مثال دی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”لعملی“ مطلقاً کوئی بھی عمل ہو، اس کے بارے میں فرمایا ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”لرجل غنی بعمل بطاعة الله عز وجل“ یہ اصل میں مثال ہے ایسے شخص کی جو غنی مال دار ہے اور اللہ ﷻ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ”ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصی“ لیکن پھر اللہ ﷻ نے اس کے پاس شیطان کو بھیج دیا اور اس نے بہکاوے میں آکر گناہ کے کاموں پر عمل کیا، ”حتى أغرق أعماله“ یہاں تک کہ اس نے اپنے تمام نیک اعمال کو غرق کر دیا، ضائع کر دیا۔

اعمال کو حبط اور غرق کرنے کی صورت

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصیت تو فی نفسہ ہے ہی معصیت، اس میں نیک اعمال کیسے ختم ہو سکتے؟ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ معصیت خواہ کیسی بھی ہو لیکن وہ سابقہ کسی بھی نیکی کو باطل نہیں کرتی۔

پہلے اگر کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو اپنی جگہ پر اس کا الگ ثواب ہے اور گناہ جو کیا ہے اس کا اپنی جگہ پر عذاب ہے، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ تو دونوں کے اوپر عمل ہوتا ہے۔

یہ اعمال کو ضبط کرنے والی اور اعمال کو غرق کرنے والی بات کیسے ہو سکتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”اعراق اعمالہ“ کے معنی ہے اعمال میں معصیت غالب آگئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں نامہ اعمال سے مٹ گئے، نامہ اعمال میں تو ہے لیکن بعد کی معصیتوں نے غلبہ پالیا یعنی وہ کثیر ہو گئی اور غلبہ پانے کی وجہ سے پچھلے اعمال کو ڈبو دیا کہ اس پر غالب آ گئے، لہذا آدمی جب آخرت میں آئے گا تو نیکیوں کے مقابلے میں معصیتیں غالب ہوں گی اور اس کی وجہ وہ جہنم میں جائے گا۔

حبط صرف کفر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہیں اس عمل کی نحوست کے نتیجے میں تم خود کفر میں مبتلا ہو جاؤ اور کفر میں مبتلا ہو کر حبط اعمال میں مبتلا ہو جاؤ۔

نبی کریم ﷺ کی بے ادبی، گستاخی اور تکلیف پہنچانا سب کفر ہے اور کفر سے حبط اعمال ہو جاتا ہے۔

(۴۸) باب: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [۲۷۳]

باب: ”وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے“۔

يقال: الحف على الخ. على واحفاني بالمسألة.

ترجمہ: ”الحف على الخ على واحفاني“ کا مطلب یہ ہے کہ لپٹ کر مانگے یعنی مانگنے پر اصرار۔

آیت کا مفہوم

اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ مسکین وہ ہے جو لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں ہے، چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے۔

لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سوال بالکل ہی نہیں کرتے، لَآ تَهْمُ مُعَقِّفُونَ عَنِ

الْمَسْأَلَةِ حِفَّةً تَامَةً۔ ۵۰۲

۴۵۳۹۔ حدثنا ابی مریم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنی شریک بن ابی نمر:

أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي ﷺ: ((ليس المسكين الذي ترده العمرة والعمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان. إنما المسكين الذي يعفف، الفرز أن شئتم))، يعني قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾. [راجع: ۱۳۷۶]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک یا دو کھجور اور ایک یا دو لقمے کھانے کا لالچ در بدر لئے پھرتا ہے۔ بلکہ مسکین تو وہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اگر تم مسکین کا مطلب جانتا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾۔

(۴۹) باب: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [۲۷۵]

باب: ”حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔“

﴿الْمَسُّ﴾: الجنون.

ترجمہ: ”الْمَسُّ“ کے معنی جنون، دیوانگی کے ہیں۔

۳۵۴۰۔ حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا مسلم،

عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في

الربا فقرأها رسول الله ﷺ على الناس. ثم حرم التجارة في الخمر. [راجع: ۳۵۹]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات سود کے بارے

میں نازل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ نے سب کے سامنے ان آیات کو پڑھا (اس کی حرمت ظاہر فرمادی)، اس کے

بعد شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا گیا۔

(۵۰) باب: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [۲۷۶]

باب: ”اللہ سود کو مٹاتا ہے۔“

يلذهب.

ترجمہ: ”يَمْحَقُ“ بمعنی ”يُلْهِبُ“ یعنی اللہ اس کو زائل کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔

۳۵۴۱۔ حدثنا بشر بن خالد: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن سليمان

الاعمش: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، عن عائشة أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة، خرج رسول الله ﷺ فعلاهن في المسجد، لحرم التجارة في الخمر. [راجع: ۳۵۹]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ (گھر سے) باہر تشریف لائے، اور مسجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، پھر اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

(۵۱) باب: ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [۲۷۹]

باب: ”اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو“۔

۳۵۳۲۔ حدثنی محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي ﷺ في المسجد وحرم التجارة في الخمر. ۵۳

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں، تو نبی کریم ﷺ نے مسجد میں لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا، پھر اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

(۵۲) باب: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [۲۸۰]

باب: ”اور اگر کوئی تنگ دست (قرض دار) ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے“۔

یعنی جب سود کی ممانعت آگئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مدیون مفلس سے تقاضا کرنے لگو

۵۳۔ فی صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب تحریم بیع الخمر، رقم: ۱۵۸۰، و سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب

فی ثمن الخمر والمبعة، رقم: ۳۴۹۰، و سنن النسائی، کتاب البیوع، بیع الخمر، رقم: ۴۶۶۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب

الأخربة، باب التجارة في الخمر، رقم: ۳۳۸۲، و مسند أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما،

رقم: ۴۶۹۲، ۴۳۹۶۰، ۲۵۵۳۲، ۲۵۵۷۶، ۲۶۳۷۵

یہ ہرگز نہیں ہونا چاہئے بلکہ مفلس کو مہلت دو اور توفیق ہو تو بخش دو۔ ۵۳

۳۵۴۳۔ وقال محمد بن يوسف، عن صفیان، عن منصور والأعمش، عن أبي الضحی، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله ﷺ لقراهن علينا لم حرم التجارة في العمر. [راجع: ۳۵۹]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات نازل ہوئیں، تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، ان آیات کو ہمارے سامنے پڑھا، پھر اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام فرمایا۔

حرمتِ خمر اور رِبا

ان روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم ﷺ نے وہ آیات مسجد میں تلاوت فرمائی پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

سوال: یہاں اشکال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات نزول کے اعتبار سے بھی آخری آیات ہیں جو نبی کریم ﷺ کی عمر کے تقریباً آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرہ: ۲۶۱] کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخری آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہا کہ ”ثم حرم التجارة في العمر“ پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا گیا، حالانکہ خمر کی تجارت بہت پہلے حرام ہو چکی تھی؟ جواب: یہاں پر ”ثم“ یہ تراخی زمانی کے لئے نہیں بلکہ تراخی میان کیلئے ہے، کیونکہ بعض اوقات ”ثم“ تراخی میان کیلئے آتا ہے۔

مثال کے طور پر ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرہ: ۲۹]۔ یہاں اس آیت میں ”ثم“ اس لئے نہیں ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنائے، بلکہ بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ترتیب اس کے برعکس ہے کہ آسمان پہلے بنایا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [الذاریات: ۳۰] ہے کہ زمین بعد میں بنائی آسمان پہلے بنے۔

لیکن یہاں ”ثم“ تراخی میان کیلئے ہوگا، مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ خمر پینا تو حرام کیا ہی تھا پھر اس کی تجارت بھی حرام فرمائی۔

یہاں ”پھر“ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ تجارت کو بھی حرام کیا۔
اگر ”نہم“ تراخی بیان کیلئے ہو، تراخی زمان کیلئے نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر
تھوڑا سا کسی راوی سے لفظوں میں کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہو۔

ربا سود کب حرام ہوا؟

ربا کی حرمت کے وقت کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔

بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو ربا کے بارے میں نازل ہوئی۔

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو بڑی کثرت سے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے حجۃ

الوداع کے موقع پر ربا کی حرمت کا اعلان کیا۔

تیسرا یہ کہ سن دو ہجری میں، کیونکہ سود کے متعلق سورہ آل عمران میں یہ آیت آئی ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ۱۳۰] اور سورۃ آل عمران غزوہ احد کے آس پاس

نازل ہوئی ہے یعنی سن دو ہجری میں تو اس طرح روایتیں مختلف ہیں۔

بعض حضرات نے ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حرمت ربا غزوہ احد یعنی سن دو ہجری میں

آگئی تھی لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں اور تفصیلات کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا تو اس طرح ہو سکتا

ہے کہ حرمت خمر کا تعلق سن دو ہجری کی تحریم سے ہے۔

یہاں ان روایات میں ”آخر سورۃ البقرۃ“ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی راوی سے

وہم ہو گیا ہو، مراد ”آخر سورۃ البقرۃ“ نہیں بلکہ مراد ربا کی تحریم ہے اور ربا کی تحریم کا اعلان آپ ﷺ نے مسجد

میں فرمایا، اس کے بعد آپ ﷺ نے خمر کی تجارت کی حرمت کا اعلان فرمایا، تو پھر تراخی زمانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

(۵۳) باب: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [۲۸۱]

باب: ”اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔“

۳۵۴۴۔ حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن

عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الرها. ۳۵۴۴

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ پر آخر میں جو آیت نازل ہوئی، وہ سود کے متعلق تھی۔

باعتبار نزول آخری آیت

”آیۃ الربوا“ سے مراد یہی ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ ہے۔
 ”آیۃ الربوا“ اس سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، اسکی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ کے بعد ربوا کے معاملات ممنوع قرار فرمادیئے تھے اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ”وَاتَّقُوا يَوْمًا“ مراد ہے، اسی کو آیت ربوا سے تعبیر فرمایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا خیال ہے۔
 بعض حضرات کہتے ہیں باعتبار نزول آخری آیت ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدہ: ۳] ہے۔
 کسی نے کہا باعتبار نزول آیت میراث آخری آیت ہے، غرض یہ کہ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

(۵۴) باب: ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الایۃ: ۲۸۴]

باب: ”اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لیگا۔“

احکام کے بیان کے بعد تہدید اور تنبیہ

اس سورت میں اصول و فروع عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے اور شاید اس سورت کے سنام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہو۔ اس لئے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تہدید بھی ہر طرح سے فرمادی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں۔
 سو اسی غرض کیلئے آخر سورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تہدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا اور طلاق و نکاح قصاص و زکوٰۃ بیع و ربوا وغیرہ میں جو اکثر صاحب حیلوں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رانی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ ہوگئی۔

دیکھئے جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہئے اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے، اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک

کے مقابلے میں جزاء و سزا دے سکے اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے۔
سوائے تین کمالات یعنی ملک اور علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا اور انہی کا آیۃ الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے، مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ تمام چیزوں کی مالک اور خالق اس کا علم سب کو محیط، اس کی قدرت سب پر شامل ہے تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہر یا مخفی میں کر کے بندہ کیونکر نجات پاسکتا ہے۔ ۱۰۵

۳۵۴۵۔ حدثنا محمد: حدثنا النخعی: حدثنا مسکین: حدثنا شعبۃ، عن خالد الحذاء، عن مروان الأصغر، عن رجل من أصحاب النبی ﷺ وهو ابن عمر أنها قد نسخت: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا لِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ﴾ الآية. [الظر: ۳۵۴۶] ۱۰۶
ترجمہ: مروان اصغر نے نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی انہوں نے فرمایا کہ ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا لِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ﴾ والی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔

تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا لِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ﴾ یہ آیت اب حکماً منسوخ ہو گئی ہے۔ ﴿لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّلَا وُسْعَهَا﴾ [البقرہ: ۲۸۶] نے اس کو منسوخ کر دیا۔

(۵۵) باب قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [۲۸۵]
باری تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ رسول (یعنی حضرت محمد ﷺ) اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور (ان کے ساتھ) تمام مسلمان بھی۔“

ہر حال میں رب کی اطاعت

پہلی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو اس پر صحابہ کرام ﷺ گھبرائے اور ڈرے اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔

۱۰۵۔ تفسیر الکبیر، ج: ۷، ص: ۱۰۵، وتفسیر طبری، سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۳، قاعدہ: ۱۰۵

۱۰۶۔ الفرد بہ البخاری.

آپ ﷺ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ”قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ یعنی اشکال نظر آئے یا دقت محسوس ہو مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنیٰ توقف بھی مت کرو اور سینہ ٹھوک کر ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ عرض کر دو۔ آپ ﷺ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔

مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی یعنی اپنی دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی تب یہ دونوں آیتیں اتریں:

اول ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ اس میں رسول کریم ﷺ اور ان کے صحابہ ﷺ کہ جن کو اشکال مذکور پیش آیا تھا ان کے ایمان کی حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان سابق زائل ہو۔

اس کے بعد دوسری آیت ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ میں فرما دیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور بھول چوک بھی معاف ہے غرض صاف فرما دیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے جیسے برے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک ان پر مواخذہ نہیں۔

ہاں جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی پچھلے قاعدہ کے موافق لینے چاہئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خلجان مذکور کا اب ایسا قلع قمع ہو گیا کہ سبحان اللہ۔ ۷۱

ولال ابن عباس: ﴿إِضْرَأْ﴾ [۲۸۶] عهداً. ويقال: ﴿غُفْرَانِكَ﴾ [۲۸۵] مغفرتك، ﴿لَا غُفْرَانَكَ﴾ [۲۸۶].

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”إِضْرَأْ“ کے معنی عہد اور میثاق کے ہیں، ”غُفْرَانِكَ“ اور ”مغفرتك“ کے ایک ہی معنی ہے یعنی ہمیں معاف فرما دیجئے۔

(۳) سورۃ آل عمران

سورۃ آل عمران کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تسمیہ

عمران - حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا نام ہے، اور ”آل عمران“ کا مطلب ہے ”عمران کا خاندان“۔ اس سورت میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لئے اس سورت کا نام ”آل عمران“ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس کے شروع کی تراسی آیتیں نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ۹ھ میں آئے تھے، جس کا مفصل بیان مباہلہ کی آیت ”قل تعالوا“ کی تفسیر میں عنقریب آئے گا ان شاء اللہ۔

﴿ثِقَاةٌ﴾ وثقیۃ واحده، ﴿صِرَ﴾ [۱۱۷]: برد۔ ﴿شَفَا حُفْرَةً﴾ [۱۰۳]: مثل شفا الرکیۃ وهو حفر لها۔ ﴿تَبَوَّءُ﴾ [۱۲۱]: تتخذ معسکراً۔ ﴿رَبِّیُّونَ﴾ [۱۳۶]: الجموع، واحدها ربی۔ ﴿تَحْشُرُونَهُمْ﴾ [۱۵۲]: تستاصلونہم لقتلہ۔ ﴿غَزَاکَ﴾: واحدها غاز۔ ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾: سنحفظ۔ ﴿نُنَزِّلُ﴾ [۱۹۸] ثواباً: وبجوز ومنزل من عند اللہ کقولک: انزلہ۔ ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾: المسموم الذی له سیماء بعلامۃ أو بصوفۃ أو بما کان۔ وقال مجاهد: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ [۱۳]: المظہمۃ الحسان۔ وقال سعید بن جبیر: ﴿وَخَصْرًا﴾ [۳۹]: لا یاتی النساء۔ وقال عکرمہ ﴿مِنْ قُورِهِمْ﴾ [۱۲۵]: غضبہم یوم بدر۔ وقال مجاهد: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: النطفۃ تخرج میتة، ويخرج منها الحي۔ ﴿الْاِنْكَارُ﴾ [۳۱]: اول الفجر۔ ﴿وَالْعَاشِي﴾ [۳۱]: میل الشمس الی ان تغرب۔

ترجمہ و تشریح

”ثِقَاة“ اور ”ثقیۃ“ دونوں کے معنی ڈر اور بچاؤ کے ہیں، ”صِر“ بمعنی ٹھنڈک / سردی۔ ”شفا حفرۃ“ کا مطلب ہے گڑھے کا کنارہ جیسے کچے کنویں کا کنارہ۔

”تُبَوِّئُ“ یعنی تم محاذ پر فوج کو جمع کرتے تھے، ”رَبِّئُونَ“ ربی کی جمع ہے، یعنی اللہ والے لوگ۔
 ”تَحْشُونَهُمْ“ کا معنی ہے کہ تم قتل کر کے ان کو جڑ سے ختم کر رہے تھے۔
 ”غَزَا“ جمع ہے ”غَزَا“ کی یعنی جہاد کرنے والا۔ ”سَنَكُتُبُ“ ہم عنقریب محفوظ کر لیں گے۔
 ”نُزُلًا“ بمعنی ثواب کے، اور منزل بھی اسی معنی میں ہے جیسے کہ کسی کے سامنے کچھ پیش کریں۔
 ”وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ“ کے ترجمہ میں کہا کہ نشان لگانا، داغ لگانا، یہ لفظ ”سِمْاء“ سے مشتق ہے
 اور اس کا معنی ہے وہ چیز جس کی کوئی علامت ہو کسی نشان کے ذریعے یا ادن کے ذریعے یا اور کوئی بھی علامت۔
 حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ“ سے مراد مکمل ساخت والے کامل الاعضاء،
 خوبصورت عمدہ گھوڑا۔

حضرت سعید بن جبیر اور عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی رجمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ”الْمُسَوَّمَةِ
 الرَّاعِيَةِ“ سے مراد چرنے والے مویشی یعنی جنگل میں آزادی سے چرنے والے۔
 حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”وَحَضْرًا“ کے معنی ہیں وہ شخص جو عورت کے پاس نہ
 جائے یعنی مباشرت پر قادر نہ ہو۔
 حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”مِنْ فَوْرِهِمْ“ کے معنی غضب اور جوش کے ہیں، جو کفار نے غزوہ بدر
 کے دن دکھایا۔
 حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ”مِنْخَرٍجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ“ سے مراد نطفہ ہے کہ پہلے بے جان
 ہوتا ہے، پھر اسے جاندار بنا کر پیدا کرتا ہے۔
 ”الْإِنْكَارُ“ کے معنی ہیں فجر کا پہلا پہر یعنی صبح صادق۔
 ”وَالْعَيْشِ“ کے معنی ہیں جس وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہو کر غروب تک جاتا ہے۔

(۱) باب: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾ [۷]

باب: ”جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں۔“

قال مجاهد: الحلال والحرام ﴿وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ﴾ يصدق بعضها بعض، كقوله
 تعالى: ﴿وَمَا يُضْلِلْ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ۲۶] وكقوله جل ذكره: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ۱۰۰] وكقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ

تَقْوَاهُمْ ﴿[محمد: ۱۷]۔

﴿زَنَعَ﴾: شک ﴿فَلْيَتَّبِعُونِ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ المشتبهات ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تاویلہ و ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ الآية [۷۷]۔

ترجمہ و تشریح

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں حلال و حرام کے احکامات ہیں، اور آیات متشابہات وہ آیتیں ہیں جو بعض، بعض کی تصدیق کرتی ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾

(مگر) وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔

اسی طرح سورۃ یونس میں اللہ ﷻ ارشاد ہے کہ

﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ ان پر گندگی کو مسلط کر دیتا ہے۔

سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے انہیں

ہدایت میں اور ترقی دی ہے، اور انہیں اُن کے حصے کا تقویٰ عطا

فرمایا ہے۔

﴿زَنَعَ﴾ کے معنی ہیں شک کے، اشارہ اس آیت کی طرف ہے کہ ﴿فَلْيَتَّبِعُونِ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

الْفِتْنَةِ﴾ اس جگہ فتنہ سے مراد متشابہات ہیں، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ جو لوگ جانتے ہیں اس کی تاویل

کو وہ کہتے ہیں ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾۔

محکمات اور متشابہات کا حکم

آیت کریمہ ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ الْخ﴾ اس آیت میں آیات محکمات و متشابہات کا ذکر ہے۔

”محکمات“ وہ ہیں جن کی مراد کو ہم جانتے ہیں اس معنی میں کہ ان کی مراد کا معلوم ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے، چاہے علم قطعی کے ساتھ ہو، چاہے علم ظنی کے ساتھ ہو، تو وہ ”محکمات“ ہیں۔

”متشابہات“ کی ایک تفصیل وہ ہے جو جمہور حضرات نے اختیار کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کی مراد ہمیں معلوم نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی مراد معلوم نہیں۔

جیسا کہ حروف مقطعات یا آیات صفات باری تعالیٰ مثلاً ”امسویٰ“ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ سب ”متشابہات“ ہیں جن کی مراد ہم نہیں جانتے۔

یہ جمہور کے مذہب کا مختصر ذکر ہے۔

امام مجاہدؒ اور متشابہات

امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر جمہور سے مختلف ہے۔

ان کی تفسیر یہ ہے کہ ”متشابہات“ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے معنی و مفہوم معلوم نہیں بلکہ ”بصدق بعضہا بعض“ آیات متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کی تصدیق دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، تو دونوں آیتیں متشابہ ہو جاتی ہیں یعنی ایک آیت مفہوم اور معنی کے لحاظ سے دوسری آیت جیسی ہے۔

اور اسی معنی میں قرآن کریم ہے کہ ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْعَدْنِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: ۲۳] تو یہاں بھی معنی ہیں کہ ایک حصہ دوسرے حصے کے مشابہ ہے اور ایک دوسرے کے تصدیق کرتا ہے۔

امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہ تفسیر کی ہے۔

”محکمات“ سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے مشابہ کوئی اور آیت قرآن میں موجود نہیں، ”متشابہات“ وہ ہیں کہ جن سے مشابہ دوسری آیتیں موجود ہیں۔

اب مجاہد رحمہ اللہ کی اس تفسیر پر یہ اشکال ہوتا تھا کہ آگے جو فرمایا گیا ہے کہ ﴿لَأَمَّا الْدِينُ فِیْ قُلُوبِهِمْ﴾ تو اگر متشابہ کے بعد یہ ہیں کہ وہ آیتیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں تو ان کے اتباع سے کیوں منع کیا گیا؟

مجاہد رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اتباع سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ ”امنعاء الفتنة“ سے تاویل اور ایسی تاویل سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو تحریف کی حد تک پہنچتی ہو، جن کے قلوب میں زلیغ ہے جو متشابہ آیات برحق ہیں اور معلوم المراد ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ان کے ذریعہ فتنہ پیدا کریں اور اس کے معنی توڑ موڑ کے بیان کریں کہ فتنہ پیدا ہو۔

معنی تو صحیح ہے اور معلوم المراد ہے لیکن یہ جو زلیغ والے ہیں اس کو توڑ موڑ کر کسی اور طرف لے جا کر نہ

پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

آگے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کے مشابہ کیسے ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ اللہ جلّ جلالہ فاسقین کو قرآن کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَغْفِلُونَ﴾ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں اور بے عقلوں کو گمراہی کی نجاست میں ڈال دیتا ہے اور یہی بات ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مریم: ۷۶] کا مفہوم مخالف بھی ہے، لہذا تینوں آیتوں کا مفہوم ایک جیسا ہوا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان

تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں مجاہد کی تفسیر نقل کی ہے لیکن حدیث مرفوعہ جولائے ہیں وہ جمہور کے مطابق لائے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رجحان ان کا بھی جمہور کی تفسیر کے مطابق ہے، البتہ ترجمۃ الباب میں ایک قول کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے امام مجاہد رحمۃ اللہ کا قول نقل کر دیا۔

”وقال مجاهد الحلال والحرام“ مجاہد کہتے ہیں کہ مشتبہات سے مراد حلال و حرام ہے۔

۴۵۳۷۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن ابراهيم الحسري، عن أبي

مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ لِي قُلُوبُهُمْ زَنِعَ لِيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)). ۱۔

۱۔ وفي صحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعه، والنهي عن الاختلاف

في القرآن، رقم: ۲۶۶۵، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، رقم:

۳۵۹۸، وسنن الترمذی، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، رقم: ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، وسنن ابن ماجه،

الفتح الكتاب في الايمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اجتناب البدع والجدل، رقم: ۴۷، ومسند احمد، مسند

الصدیقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، رقم: ۲۳۲۱۰، ۲۳۹۲۹، ۲۵۰۰۳، ۲۶۱۹۷، وسنن الدارمی، كتاب

العلم، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والبدع، رقم: ۱۴۷

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الْبَحْرُ﴾ پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مشابہ آیات کی مثال میں لگے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ان کی صحبت سے پرہیز کرو۔

(۲) باب: ﴿وَإِنِّي أُعَذِّبُكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [۳۶]

باب: ”اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کیلئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔“

۳۵۳۸ - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ؓ: أن النبي ﷺ قال: ((ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وإياها))، ثم يقول أبو هريرة: والقرآن ان شتم ﴿وَإِنِّي أُعَذِّبُكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾. [راجع: ۳۲۸۶]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر بچہ کو جب وہ پیدا ہوتا ہے چھوتا ہے اور وہ بچہ اس شیطان کے چھونے سے چلا کر روتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے (کہ شیطان نے ان کو نہیں چھوا)۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو ﴿وَإِنِّي أُعَذِّبُكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾۔

(۳) باب: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَشْعُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ لَمَنَا لَيْلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾: لا خیر ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [۷۷]

باب: ”جو لوگ اللہ سے کئے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔“ ان کیلئے کوئی خیر نہیں ہے۔ ”اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک ا۔“

مؤلم موجع من الالم وهو فی موضع مفعول.

ترجمہ: ”الیم“ بمعنی ”مؤلم وموجع“ یعنی دردناک اور تکلیف دہ، اور یہ مفعول کے وزن پر ہے۔

۳۵۴۹، ۳۵۵۰۔ حدثنا حجاج بن منہال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي
والل، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من حلف يمين صبر ليقطع بها
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ الى آخر الآية، قال: فدخل
الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: فلي أنزلت،
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي ﷺ: ((بيتك أو يمينه))، فقلت: إذا يحلف
بإسوة الله. فقال النبي ﷺ: ((من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو
فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)). [راجع: ۲۳۵۶، ۲۳۵۷]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسلمان کا مال
حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹی قسم کھاتا ہے، جب وہ اللہ ﷻ سے ملے گا تو اللہ ﷻ اس پر غصہ فرمائے گا، پھر
اللہ ﷻ نے یہی مضمون قرآن میں نازل فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ آیت کے آخر تک۔

ابو اکل کہتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن یعنی
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ حدیث بیان کی، تو
اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی، میرے ایک چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں
تھا (میں نے اس پر مال خرچ کیا تھا، وہ انکار کرتا تھا)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم گواہ لے کر آؤ، ورنہ اس سے قسم
لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو (جھوٹی) قسم کھالے گا، چنانچہ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا
کہ جو کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے اللہ ﷻ اس پر غضب ناک ہوگا۔

۳۵۵۱۔ حدثنا علي هو ابن أبي هاشم: سمع هشيمًا: أخبرنا العوام بن حوشب،
عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً قام
سلة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها مالم يعطه ليرقع فيها رجلاً من المسلمين،
فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الى آخر الآية. [راجع: ۲۰۸۸]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بازار میں کوئی چیز فروخت
کرتے ہوئے قسم کھائی کہ لوگ اس کی اتنی قیمت لگا رہے ہیں، حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط تھا اور کوئی بھی اتنی قیمت جو
وہ بتا رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، اور وہ یہ صرف اس لئے کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان اس سے یہ سامان لے، اس وقت
اللہ ﷻ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾۔

۴۵۵۲۔ حدثنا نصر بن علی بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخوران في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما ولد ألفد ياشفي في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: ((لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله والقرؤا عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾)) فلا كروها فاعترفت.

فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: ((اليمن على المدعي عليه)). [راجع: ۲۵۱۴]

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دو عورتیں کسی گھریا حجرہ میں ساتھ بیٹھ کر موزے سیا کرتی تھیں، پھر ان میں سے ایک باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں موزہ سینے والاسوا چھ گیا تھا، اور اس نے دوسری پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے مجھے سوا چھو یا ہے، یہ معاملہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو دعویٰ کے مطابق مطالبہ پورا کیا جاتا، تو بہت سوں کا مال اور خون تلف و ضائع ہو جاتے (جب پہلی عورت گواہ کو پیش نہیں کر سکی تو دوسری عورت قسم کھائے گی، جس پر الزام ہے)، اس کو اللہ ڈراؤ بھی (تاکہ جھوٹی قسم نہ کھائے)، اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ چنانچہ اس کے بعد وہ عورت ڈر گئی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قسم مدعی علیہ پر ہے (یعنی باتو بینہ چاہیے اور اگر بینہ نہ ہو تو مدعی علیہ جس پر الزام ہے اسکو قسم کھانا ہوگی)۔

(۴) باب: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أُنْ

لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾ [۶۳]

باب: ”(مسلمانو! یہود و نصاریٰ سے) کہہ دو کہ: ”اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، (اور وہ یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔“

سواء: قصداً.

ترجمہ: ”سواء“ بمعنی قصد کرنے ہے یعنی ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے، اور ہمارے درمیان میں بالکل برابر ہو۔

۴۵۵۳۔ حدثني ابراهيم بن موسى، عن هشام، عن معمر، وحدثني عبد الله بن

محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: حدثني ابن عباس: حدثني أبو سفيان من فيه إلى لي قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ﷺ قال: فبيننا أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي ﷺ إلى هرقل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم، قال: فدعيت لي لفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم: إلى سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبتني فكذبوه. قال أبو سفيان: ويم الله لولا أن يؤثر على الكذب لكذبت، ثم قال لترجمانه: سل: كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو لنا ذو حسب. قال: فهل كان من آباءه ملك؟ قال: قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا بل يزدون، قال: هل يترد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطه له؟ قال: قلت: لا، قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاتاً يصيب منا ولصيب منه، قال: فهل يهدر، قال: قلت: لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندرى ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه، قال: فهل قال هذا القول أحد قبلك؟ قلت: لا، ثم قال لترجمانه: قل له: اني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيك ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آباءه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آباءه ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم. فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يترد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطه له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل يزدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاتاً ينال منكم وتنانون منه، وكذلك الرسل تبلى لم تكون

لہم العاقبة. و سألک: هل یقدر فزعمت أنه لا یقدر، وكذلك الرسل لا تقدر. و سألک هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا. فقلت: لو كان قال القول أحد قبله، لنت رجل التعم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: هم یا مرمکم؟ قال: قلت: یا مرمنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، قال: ان یک ماتقول فيه حقاً فانه لیبی وقد کنت أعلم أنه خارج ولم اک اظنه منکم، ولوانی أعلم انی اخلص الیه لأجبت لقاءه. ولو کنت عنده لفسلت عن قدمیه. ولیلغن ملکہ ماتحت قدمی. قال: ثم دعا بکتاب رسول الله ﷺ فقرأه فاذا فیہ:

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم: سلام علی من اتبع الهدی. أما بعد: فإنی أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم یؤتک الله أجرک مرتین. فان تولیت فان علیک إثم الأریسین. ﴿وَمَا أَفْلَحَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّا مُسْلِمُونَ﴾. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللفظ، وأمرنا فأخرجنا، قال: فقلت لأصحابی حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبی كبشة، إنه لیخالفه ملک بنی الأصفر. فما زلت موقنا بأمر رسول الله ﷺ أنه سیظهر حتی أدخل الله علی الإسلام.

قال الزهری: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم فی دار له فقال: یا معشر الروم، هل لکم فی الفلاح والرشد آخر الأبد وأن یتب لکم ملککم؟ قال: فحاصوا حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال: علی بهم، فدعاهم فقال: إنی إنما اختبرت شدتکم علی دینکم لقد رأیت منکم الذی أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. [راجع: ۷]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان ؑ نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کی کہ جب ہماری اور رسول اللہ ﷺ کی صلح تھی، اس وقت میں ملک شام میں تھا، اسی زمانہ میں نبی کریم ﷺ کا خط وحیدہ الکفی ؑ لے کر ہرقل کے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ خط پہلے بھری کے سردار کو دیا، اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا، ہرقل نے خط پڑھ کر کہا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! اس کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں۔

حضرت ابوسفیان ؑ کا بیان ہے کہ مجھے قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ ہرقل کے دربار میں بلایا گیا، تو اس نے ہم کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر پوچھا کہ تم میں سے، اس شخص کا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا سب قریبی رشتہ دار ہے؟ حضرت ابوسفیان ؑ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں، پھر اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور دوسرے نبیوں کو میرے پیچھے بٹھایا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں

اس سے (ابوسفیان سے) اُس شخص کے متعلق پوچھوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم اس کی تردید کر دینا۔ حضرت ابوسفیان ؓ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے، تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا۔

پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص کا حسب کیا ہے تم لوگوں کے درمیان؟ یعنی محمد (ﷺ) کا حسب و نسب دریافت کرو، حضرت ابوسفیان ؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب، نسب والے ہیں۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا اس شخص کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کو جھوٹ بولتے سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔

پھر اس نے پوچھا کہ ان کی اطاعت میں معزز و مال دار لوگ زیادہ آتے ہیں یا غریب اور کمزور لوگ؟ میں نے جواب دیا کہ بلکہ غریب اور کمزور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، پھر اس نے دریافت کیا کہ ان کے ماننے والوں تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ نہیں! ان کے ماننے والے تو مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر اس دین سے پھرا (مرتد) بھی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔

پھر اس نے پوچھا کیا تم لوگوں نے ان سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں ہمارے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، پھر اس نے پوچھا کہ تمہاری ان سے جنگ کیسی رہی؟ میں نے جواب دیا ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں، اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، یعنی کبھی مسلمان غالب آجاتے ہیں اور کبھی ہم غالب آجاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے (محمد ﷺ) نے عہد و پیمان کی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر آج کل ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں کیا صورت ہوتی ہے۔ حضرت ابوسفیان ؓ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم! مجھ کو سوائے اس آخری بات کے کچھ زیادہ بڑھانے کی گنجائش نہیں ملی۔ پھر ہر قل نے پوچھا کہ کیا ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے انکے خاندان میں ایسا دعویٰ (دعویٰ نبوت) کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔

اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم سے ان کا حسب پوچھا، تو تم نے کہا کہ وہ عالی حسب ہیں، اور پیغمبر ہمیشہ عالی حسب و نسب والے ہی ہوتے ہیں، پھر پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، تم نے کہا نہیں۔ ہر قل نے کہا کہ اس وقت میں سوچا تھا کہ اگر تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ دعویٰ نبوت ایک حیلہ ہے، وہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے ان کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ امیر اور معزز ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ تو تم

نے کہا غریب اور کمزور لوگ ہیں اور پیغمبروں کے ماننے والے اکثر غریب و کمزور ہی ہوتے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ کبھی تم نے اس دعویٰ نبوت سے پہلے ان کو جھوٹ بولتے سنا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، اس لئے میں جان گیا کہ بے شک جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ پر وہ کیسے جھوٹ بولے گا۔

اور میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے دین سے کوئی بدظن ہو کر پھرا بھی ہے یعنی مرتد بھی ہوا ہے کوئی؟ تو تم نے کہا نہیں، لہذا ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ٹکلتا نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو تم نے کہا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ تو تم نے کہا ہاں، اور اس میں کبھی وہ، کبھی ہم غالب رہے ہیں اور رسولوں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے، اور آخر وہی فتح پاتے ہیں۔

پھر میں نے پوچھا کہ وہ عہد و پیمان کی وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو تم نے کہا، نہیں، اور رسول وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم نے کہا نہیں، ہر قل نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ جی نہیں ہیں، بلکہ اپنے پہلے والے کی پیروی کر رہا ہے۔

حضرت ابوسفیان ؓ کا بیان ہے کہ پھر ہر قل نے پوچھا کہ وہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔

اس کے بعد ہر قل نے کہا کہ اگر تم اپنے بیان میں سچا ہے تو بے شک وہ سچے نبی ہیں، اور میں جانتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں گے، اگر یہ معلوم ہوتا تو میں ضرور ان کی خدمت میں پہنچتا، اور ان سے ملاقات کو پسند کرتا۔ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو خود ان کے پاؤں دھوتا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حکومت ضرور میرے قدموں تک پہنچے گی۔

کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر قل نے پھر رسول اللہ ﷺ کا خط منگوا یا اور اس کو دوبارہ پڑھا، مضمون یہ تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم - یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہر قل کے نام جو روم کا بادشاہ ہے: جو دین حق کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی۔ اما بعد! میں تم کو کلمہ اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو سلامت رہو گے، اور مسلمان ہو گئے تو دو گنا ثواب تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا، تو تمہاری رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے ہی سر پر ہوگا۔ اور یہ کہ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ یعنی اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، (اور وہ یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ آخر آیت تک۔۔ جب ہر قل خط سے فارغ

ہوا تو اس کے دربار میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور عجیب ہلچل مچ گئی، اور ہمارے متعلق حکم دیا کہ ہم کو باہر نکال دیا جائے۔ حضرت ابوسفیان ؓ کا بیان ہے کہ میں نے باہر نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ ﷺ کے کام میں بڑی مضبوطی پیدا ہو گئی ہے، اور اب اس سے بادشاہ روم بھی ڈرنے لگا ہے۔ حضرت ابوسفیان ؓ کا بیان ہے کہ اس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو ضرور غلبہ ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔

امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر قل نے تمام رؤسا کو بلایا اور انہیں اپنے ایک خاص گھر میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے اہل روم! کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت رہو، اور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں؟ (تو ہدایت اور ہمیشہ کی سلامتی کی طرف آؤ)، بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ بات سنتے ہی نیل گائے کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، مگر انہوں نے دروازے بند پائے۔ پھر ہر قل نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھاگو نہیں، میرے قریب آؤ، سب آگئے تو ہر قل نے کہا کہ میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین پر قائم اور ثابت ہو، اس کے بعد سب خوش ہو گئے، اور ہر قل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔

حدیث مذکورہ پر ایک تاریخی اشکال

یہاں تاریخی اعتبار سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ﴿لَنْ يَأْمُرَ الْكَفَّابُ تَعَالَوْا إِلَيَّ كَلِمَةً سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ جو نصاریٰ سے متعلق ہے، اس کا شان نزول جس پر بیشتر مفسرین متفق ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جن سے نبی کریم ﷺ کا مکالمہ ہوا تھا اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں انہیں کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔

اب تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نصاریٰ نجران کا وفد ۹ھ میں آیا ہے، کیونکہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جزیہ فتح مکہ کے بعد ۹ھ میں فرض ہوا اور قیصر روم ہر قل کو خط بھیجے کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے جو زیادہ سے زیادہ ۶ھ بنتی ہے۔

۶ھ میں نہ نجران کا وفد آیا تھا اور نہ سورہ آل عمران کی متعلقہ آیات نازل ہوئیں تھیں، جن میں مذکورہ آیت بھی داخل ہے۔

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ۶ھ میں قیصر روم ہر قل کے نام خط میں رسول اللہ ﷺ نے وہ آیات کریمہ تحریر فرمادیں، جو کہ ۹ھ میں تین سال بعد نازل ہوئیں؟

اس اشکال کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس روایت کی صحت پر شک کا اظہار کر دیا کہ یہ روایت ہی صحیح

نہیں ہے، کیونکہ اس میں تاریخی اشکال ہے۔

اشکال کا جواب

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اعتراض اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وفد کی آمد ۹ھ میں متعین کی گئی اور یہ کہ جزیرہ فتح مکہ کے بعد لاگو کیا گیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ نجران کا وفد پہلے آگیا ہو اور مکالمہ وغیرہ پہلے ہو چکا ہو اور جزیرہ کے احکام بعد میں آئے ہوں، لہذا یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو۔

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ سورۃ آل عمران کی جن آیتوں میں نصاریٰ کا ذکر ہے ان میں سے بیشتر نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں لیکن مذکورہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو۔

تو دونوں احتمال موجود ہیں، ان احتمالات کی موجودگی میں یہ کہنا درست نہیں کہ یہ آیت خط لکھنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

(۵) باب: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ۹۲]

باب: ”تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے (اللہ کیلئے) خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔“

۴۵۵۳۔ حدثنا اسماعیل قال: حدثني مالك، عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلًا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قام أبو طلحة، فقال: يا رسول الله ان الله يقول ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وان أحب أموالي إلى بيرحاء وانها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله ﷺ: ((بخ ذلك مال رايخ. ذلك مال رايخ. ولقد سمعت ما قلت، والي أرى أن تجعلها في الأبرين)). قال أبو طلحة: أفعلى يا رسول الله، ففلسها أبو طلحة في أباريه وبنى عمه.

قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادۃ: ((ذلك مال رابع)).

حدثنی یحییٰ بن یحییٰ قال: قرأت علی مالک: ((مال رابع)). [راجع: ۱۴۶۱]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ؓ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں انصاری لوگوں میں سب سے زیادہ باغات حضرت ابوطلمحہ ؓ کے پاس تھے اور انہیں اپنی تمام جائیداد میں بیرحاء سب سے زیادہ پسند تھا اور یہ باغ مسجد نبوی سے قریب تھا، رسول اللہ ﷺ اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیا کرتے تھے، پھر جب یہ آیت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ نازل ہوئی تو حضرت ابوطلمحہ ؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کو علم ہے کہ میں بیرحاء کو بہت پسند کرتا ہوں اور اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ یعنی تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے (اللہ کیلئے) خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ لہذا میں بیرحاء کو اللہ ﷻ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں اور اللہ ﷻ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول! آپ جس طرح چاہیں اس باغ کو اللہ ﷻ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ واہ شاباش (یعنی اس نیک کام پر ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ) یہ مال تو فنا ہونے والا ہے (لیکن یہ کام تم کو آخرت میں بہت فائدہ پہنچائے گا)، اور میں نے سن لیا ہے جو کچھ تم نے کہا (یعنی تمہاری نیت معلوم کر لی ہے)، میرا خیال ہے تم اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابوطلمحہ ؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا، پھر اس باغ کو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

عبد اللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے (بجائے ”مال رابع“ کے) ”ذکر مال رابع“ کہا ہے یعنی یہ مال نفع دینے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ نے اس طرح یہ روایت کی ہے کہ ”ذکر مال رابع“ یعنی یہ مال فنا ہونے والا ہے۔

۳۵۵۵۔ حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن

انس ؓ قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئاً. [راجع: ۱۴۶۱]

ترجمہ: حضرت انس ؓ نے کہتے ہیں کہ حضرت ابوطلمحہ ؓ نے بیرحاء کو تقسیم کرتے وقت حسان اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو تو دیا، مگر مجھے کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں ان سے رشتہ میں بہت قریب تھا۔

تشریح

یہاں حضرت انس ؓ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت ابوطلمحہ ؓ کے زیادہ قریب تھا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا اور

حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو اس میں سے حصہ دیا۔
 پیچھے آپ وصایا میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ قریب تھے۔ پورا نسب بتایا
 تھا، کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے وہ زیادہ قریب ہے، یہاں میں زیادہ قریب تھا، تو دونوں میں تطبیق یوں ہے
 کہ نسب کے اعتبار سے وہی قریب تھے لیکن اپنے تعلقات کے لحاظ سے حضرت ابو طلحہ سے یہ زیادہ قریب تھے تو
 تعلقات کا ذکر رہے ہیں۔

(۶) باب: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ۹۳]

باب: ”(اے پیغمبر! یہودیوں سے) کہہ دو کہ: ”اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی
 تلاوت کرو“۔

یہ پوری آیت اس طرح ہے:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ
 إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ
 فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

ترجمہ: تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام
 چیزیں (جو مسلمانوں کے لئے حلال ہیں) بنی اسرائیل کیلئے
 (بھی) حلال تھیں، سوائے اُس چیز کے جو اسرائیل (یعنی
 یعقوب علیہ السلام) نے اپنے اُوپر حرام کر لی تھی۔ (اے
 پیغمبر! یہودیوں سے) کہہ دو کہ: ”اگر تم سچے ہو تو تورات
 لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو“۔

یہود کے اعتراض کا جواب

یہود آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے کو دین ابراہیم پر کیسے بتلاتے ہو جب کہ وہ
 چیزیں کھاتے ہو جو اللہ ﷻ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام کی تھیں جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔
 اس مقام پر اللہ ﷻ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت

میں بھی حلال تھیں یہاں تک کہ تورات نازل ہوئی۔

بے شک تورات میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئی ہیں، مگر اونٹ تورات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے کی قسم کھائی تھی، ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا اور اس قسم کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ”عرق النساء“ کا درد تھا، تو اس بیماری کے وقت یہ نذر کی کہ اگر اس بیماری سے صحت پائی تو جو چیز میری رغبت کی ہے، میری پسند کی ہے اسے چھوڑ دوں گا، اور ان کو یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت زیادہ مرغوب تھا، سو نذر کے سبب چھوڑ دیا۔

اس قسم کی نذر جو تحریم حلال پر مشتمل ہو ہماری شریعت میں روا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: ۱]

ترجمہ: اے نبی! جو چیز اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہے،

تم اُسے کیوں حرام کرتے ہو؟

اس لئے اگر ایسی نذر مان لی ہے تو اس کو توڑ دے اور کفارہ یحییٰ ادا کرے۔ ح

۳۵۵۶۔ حدیثی ابراہیم بن المنذر: حدیث ابو ضمرة: حدیثا موسیٰ بن عقبہ، عن

نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن اليهود جاؤا إلى النبي ﷺ برجل منهم وامرأة

قد زنيا فقال لهم: ((كيف تفعلون بمن زنى منكم؟)) قالوا: نُحْمَمُهُما ونضربهما، فقال:

((ل اتجدون في التوراة الرجم؟)) فقالوا: ل اتجد فيها شيئا، فقال لهم عبد اللہ بن سلام:

كلهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفہ

على آية الرجم فطلق يقرأ مادون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية

الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث

موضع الجنائز عند المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنا عليها يقبها الحجارة. [راجع: ۱۳۲۹]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی اپنی قوم کے ایک مرد اور عورت کو جنہوں

نے زنا کیا تھا، رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے۔ آپ نے ان دریافت فرمایا کہ تمہارے یہاں جو شخص زنا کرے

اسکے ساتھ تم لوگ کیا کرتے ہو یعنی کیا سزا دیتے ہو؟ یہودی کہنے لگے کہ ان دونوں کا منہ کالا کر کے اچھی طرح

مارتے پٹتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تورات میں سنگسار کرنے کا حکم نہیں ملا؟ کہنے لگے کہ ہم

تورات میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں پاتے، تو حضرت عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ نے اس موقع پر ان سے کہا کہ تم لوگ

جھوٹ بولتے ہو، اگر تم سچے ہو تو رات لا کر پڑھو۔ (چنانچہ جب وہ یہودی تورات لے کر آئے) تو ان میں تورات کا عالم جو تورات پڑھایا کرتا تھا اس نے پڑھا تو رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کر دیا لیکن آیت رجم کو نہیں پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام ؓ نے اس کا ہاتھ اُس آیت رجم سے ہٹایا اور کہا کہ یہ کیا ہے جس کو تم چھپا رہے تھے؟ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی آیت رجم ہے۔ چنانچہ آنحضرت ؐ نے اس کے بعد ان کو مسجد کے قریب ہی جنازہ گاہ میں سنگسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہاں پر ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ زانیہ کا ساتھی زانیہ پر جھک جاتا تھا، تاکہ پتھروں سے اس کو بچا سکے۔

(۷) باب: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [۱۱۰]

باب: ”(مسلمانو!) تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کیلئے وجود میں لائی گئی ہے۔“

ج گزشتہ رکوع کے شروع میں فرمایا تھا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ درمیان میں اسی کی مناسبت کچھ اوامر و نواہی اور وعد و وعید آگئی، یہاں سے پھر اسی اول مضمون کی تکمیل کی جاتی ہے یعنی اے مسلمانو! اللہ ﷻ نے تم تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے اس کے علم ازیلی میں پہلے سے یہ مقدر ہو چکا تھا جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو بھی دیدی گئی تھی کہ جس طرح نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ ﷺ تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی جملہ ام و اقوام پر گویا سبقت لے جائیں گی، کیونکہ ان کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا، دوم و اکمل شریعت ملے گی علوم و معارف کے دروازے اس پر کھول دیئے جائیں گے، ایمان و عمل و تقویٰ کی تمام شاخیں اسکی محنت اور قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی، وہ کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اسکا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، گویا اس کا وجود ہی اس لئے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو انہی جنت کے دروازوں پر لاکڑا کر دے ﴿أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے۔

اس سورت کے نویں رکوع میں ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ سے نبی کریم ﷺ کی امامت و جامعیت کبریٰ کا بیان ہوا تھا، دسویں رکوع میں ﴿إِنَّ أَوَّلَ نَسَبٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ مِنْكُمْ﴾ سے اس امت کے قبلہ کی برتری دکھلائی، گیارہویں رکوع میں ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ سے اس امت کی کتاب و شریعت کی مضبوطی کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں بارہویں رکوع کے آغاز سے خود امت مرحومہ کی فضیلت و عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں، ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا، یہ مفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تفسیر صفائی، سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰، فائدہ ۸۰۔

۳۵۵۸ - حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما يقول: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ قال: نحن الطائفتان، بنو حارثة و بنو سلمة وما لحب - وقال سفیان مرة: وما يسرنی - أنها لم تنزل للقول الله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾. [راجع: ۵۰۵۱]

﴿گذشتہ سے بہت﴾ تاکہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں سب نے منظور کیا اور سن ۳ ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع پیش آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔

جس وقت یہ تین ہزار کاشفکراہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے تین چار میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا، آپ ﷺ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، اس کی تائید آپ کے ایک خواب سے ہوئی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی سے بھی رائے لی گئی جو حضور ﷺ کی رائے سے موافق تھی، مگر بعض پر جوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، معر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہئے، تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، کثرت رائے اسی طرف ہو گئی، اسی جیس جیس میں آپ ﷺ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زہر پہن کر باہر آئے اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ ﷺ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ کا خشاء نہ ہو تو یہیں تشریف رکھئے، فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زہر پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر بدون قتال کئے بدن سے اتارے، جب آپ ﷺ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے مگر عبد اللہ بن ابی تقریباً تین سو آدمیوں کو (جن میں بعض مسلمان بھی تھے) ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور مردوں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں خواہ مخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، بعض بزرگوں نے سمجھایا بھی مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔

آخر آپ کل سات سو سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ پہنچ گئے، آپ ﷺ نے بنس نفیس فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں، ہر ایک دستہ کو اس کے مناسب ٹھکانہ پر بٹھلایا اور فرمایا جب تک حکم نہ دوں کوئی قتال نہ کرے، اسی اثناء میں عبد اللہ بن ابی کی علیحدگی سے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی، مسلمانوں کی قلیل جمعیت پر نظر کر کے دل چھوڑنے لگے اور خیال آیا کہ میدان سے سرک جائیں مگر حق تعالیٰ نے ان کی مدد اور دیکھیری فرمائی، دلوں کو مضبوط کیا اور سمجھادیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ تھا خدائے واحد کی اعانت و نصرت پر ہونا چاہئے تعداد اور سامان وغیرہ کوئی چیز نہیں جب وہ منظر و منصور کرنا چاہے تو سب سامان رکھے رہ جاتے ہیں اور فوجی تائید سے فتح یمن حاصل ہو جاتی ہے جیسے معرکہ بدر میں ہوا، پس مسلمانوں کو صرف اللہ ﷻ سے ڈرنا چاہئے تاکہ اس کی طرف سے مزید انعام و احسان ہو اور مزید شکر گزاری کا موقع ملے، دو فرقوں سے مراد بنو سلمہ و بنو حارثہ ہیں، گو اس آیت میں ان پر چٹک کی گئی، لیکن ان کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا نازل نہ ہونا ہم کو پسند نہ تھا کیونکہ ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ کی بشارت عتاب سے بڑھ کر ہے۔ تفسیر عثمانی، سورہ آل عمران، آیت: ۱۲۲، فائدہ: ۲، وآسان ترجمہ قرآن، ج: ۱، ص: ۲۱۸

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قرآن کی یہ آیت ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ ہمارے حق میں نازل کی گئی تھی، کیونکہ ہمارے ہی دو گروہ تھے، ایک بنی سلمہ، ایک بنی حارث، ہم اس آیت کے نزول کو اچھا خیال رہا کرتے ہیں، اور سفیان بن عیینہ نے ایک مرتبہ اس طرح سے بیان کیا کہ ہم کو اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ اللہ ان دونوں گروہوں کا محافظ و مددگار ہے۔

بنو حارثہ و بنو سلمہ کیلئے باعث فخر

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ الْخ﴾ دو طائفوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

غزوہ احد کے موقع پر عبد اللہ بن ابی جب تین سو افراد کے ساتھ واپس چلا گیا تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی چلے جاتے۔ لیکن اللہ ﷻ نے پھر ان کو محفوظ رکھا۔

اگرچہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ﴿أَنْ تَفْشَلَا﴾ اگرچہ اس میں ہماری کمزوری کا ذکر ہے جو بظاہر اچھی بات نہیں ہے، مگر اسکے باوجود مجھے اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے خوشی ہے بجائے اس کے کہ مجھے اس کا نازل نہ ہونا کوئی خوشی دیتا۔

اور وہ خوشی اس واسطے کہ اس آیت میں اللہ ﷻ نے فرمایا کہ ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ یعنی اللہ ان دونوں گروہوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا محافظ و مددگار ہے، تو اللہ ﷻ نے ہمارے لئے اپنے ولی ہونے کی شہادت دیدی کہ ہم ان کے ولی ہیں تو اس واسطے ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ اللہ ﷻ کی طرف سے ایک سند ہے ہمارے لئے۔

(۹) باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [۱۲۸]

باب: ”(اے پیغمبر!) تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں۔“

آیت کے نزول کا پس منظر

غزوہ احد میں ستر (۷۰) صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضور اقدس ﷺ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ﷺ بھی شامل تھے، مشرکین قریش نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مشلہ کیا، ناک، کان وغیرہ کاٹے، پیٹ چاک کئے حتیٰ کہ حضرت حمزہ ﷺ کا جگر نکال کر چبایا گیا۔

خود نبی کریم ﷺ کو بھی اس لڑائی میں زخم پہنچے، سامنے کے چار دانتوں میں سے نیچے کا دائیں طرف

کا دانت شہید ہوا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لہولہاں تھا اسی حالت میں آپ کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔

اس موقع پر کفار نے مشہور کر دیا کہ محمد (ﷺ) قتل ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس افواہ کے سنتے ہی مسلمانوں کے لشکر میں بدحواسی پھیل گئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ ﷺ کو ہوش آیا، اس وقت زبان مبارک سے نکلا ”وہ قوم کیونکر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا اور ان کے دانت توڑ دیئے، اس لئے کہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلاتا تھا“۔ ۱

مشرکین کے وحشیانہ شدائد و مظالم کو دیکھ کر آپ ﷺ سے نہ رہا گیا اور ان میں سے چند نامور اشخاص کے حق میں آپ ﷺ نے بددعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی جس میں ظاہر ہے آپ ﷺ ہر طرح حق بجانب تھے مگر حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے موافق اس سے بھی بلند مقام پر کھڑے ہوں، وہ ظلم کرتے جائیں آپ ﷺ خاموش رہیں جتنی بات کا آپ ﷺ کو حکم ہے (مثلاً دعوت و تبلیغ اور جہاد وغیرہ) اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کریں، اس کی جو حکمت ہوگی کرے گا۔

آپ ﷺ کی بدعا سے ہلاک کر دئے جائیں کیا اس کی جگہ یہ بہتر نہیں کہ ان ہی دشمنوں کو اسلام کا محافظ اور آپ ﷺ کا جاں نثار عاشق بنا دیا جائے؟

چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ ﷺ بددعا کرتے تھے، چند روز کے بعد سب کو اللہ ﷻ نے آپ ﷺ کے قدموں پر لا ڈالا، اور اسلام کا جاننا زسپاہی بنا دیا، غرض ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ خِشْيَةٌ﴾ میں آپ ﷺ کو متنبہ فرمایا کہ بندہ کو اختیار نہیں نہ اس کا علم محیط ہے اللہ ﷻ جو چاہے سو کرے، اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے، چاہے عذاب کرے تم اپنی طرف سے بددعا نہ کرو۔

بعض روایات سے ان آیات کی شان نزول کچھ اور معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے کفار کیلئے کسی اور موقع پر بددعا بھی فرمائی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضور اقدس ﷺ کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں کئی جگہ اس پر شافی کلام کیا ہے۔ ۲

۴۵۵۹۔ حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال:

۱۔ حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ قال يوم أحد: وهو يسلط الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجروا بينهم، وكسروا رماحهم وهو يدعوهم إلى الله، فانزل الله عز وجل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ خِشْيَةٌ أَوْ يُخَوِّبُ عَلَيْهِمْ

أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۲۸]۔ مسند أحمد، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رقم: ۱۳۶۵۷

۲۔ معارف القرآن، ج: ۲، ص: ۷۵، تفسير عثمانی، آل عمران: ۱۲۸، طالعہ: ۲، - راجع الباری، ج: ۸، ص: ۲۲۶

حدثني سالم عن أبيه انه سمع رسول الله ﷺ اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: ((اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا)) بعد ما يقول: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، فانزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الى قوله: ﴿فَلْيُؤْمَرُوا﴾.

رواه اسحاق بن راشد، عن الزهري. [راجع: ۴۰۶۹]

ترجمہ: زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سالم رحمہ اللہ نے حدیث سنائی جو وہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا“ اے اللہ! لعنت بھیج فلاں شخص پر، فلاں شخص پر اور فلاں شخص پر، یہ بدعاء آپ ﷺ نے ”سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد“ کہنے کے بعد کی تھی۔ تو اس پر اللہ ﷻ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ آیت کے آخر تک۔

یہ روایت اسحاق بن راشد نے امام زہری کے واسطے سے بیان کی ہے۔

۴۵۶۰۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب،

عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؓ: أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال - إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) - : ((اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ألج الوليد ابن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف))، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: ((اللهم العن فلانا وفلانا)) لأحياء من العرب حتى أنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [الآية]. [راجع: ۷۹۷]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی پر بددعاء فرماتے یا کسی کے لئے دعا کرتے تھے تو رکوع کے بعد قنوت پڑھتے، جب آپ ﷺ ”سمع الله لمن حمده“ : ”ربنا لك الحمد“ کہہ دیتے تو بعض اوقات فرماتے تھے کہ اے اللہ! نجات دے ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربیعہ کو۔ اے اللہ! تکلیف پہنچانے والی قوم کو سختی سے پکڑ لیجئے اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ جیسی قحط سالی ڈال دیجئے۔ آپ ﷺ ہمیشہ یہ بلند آواز سے کہتے تھے، اور کبھی کبھی فجر کی نماز میں بعض قبل عرب کے لئے یہ بدعاء فرماتے اے اللہ! لعنت بھیج فلاں شخص پر، فلاں شخص پر اور فلاں شخص پر۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت

۱۰۔ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ فَيْءٌ﴾۔

(۱۰) باب قوله تعالى: ﴿وَالرُّسُولُ يُدْعُوكُمْ لِيُأْخِرَكُمْ﴾ [۱۵۳]۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے“۔

وہو تانہٹ آخر کم، وقال ابن عباس: ﴿اخْلَى الْحُسَيْنِ﴾ [العرب: ۵۲]: فتحاً أو شهادة.
ترجمہ: آیت مذکور میں ”آخر کم“ تانیف ”أخوكم“ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
اس آیت ﴿اخْلَى الْحُسَيْنِ﴾ تم دونوں میں سے کسی ایک کے فخر رہو، کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ ایک نے
۱۰۔ شہادت۔

۳۵۶۱۔ حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو اسحاق قال: سمعت البراء
بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي ﷺ على الرجال يوم أحد عبدالله ابن جبر
والبلا منهزمين، فلذاك اذ يدعوهم الرسول في آخرهم. ولم يبق مع النبي ﷺ غير النبي
عشرا رجلاً. [راجع: ۳۰۳۹]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت
عبد اللہ بن جبرؓ کو امیر بنایا، مگر ان لوگوں نے اپنے امیر سے روگردانی کی، اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے تھے اور باقی سب منتشر ہو گئے تھے۔

۱۱۔ (ایک روایت میں ہے کہ) حضرت حب بن اکیمؓ نے کہا تو مسلمان بن ہو گئے اور یہاں رسول اللہ ﷺ کا پارہ مذکور ہے ورسولوں کا۔
غیر مفہوم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بیت امیر جواب دیا ہے کہ اول رسول اللہ ﷺ نے کہا صاحبؓ نے نہ تو اورورنگے پے گئے سبقت
حضرت حبؓ نے پھر ان سب سے ہو گئے، مگر یہ ہوں کہ صل پہنچو بہت کی ذوقی رسول اللہ ﷺ کی جی سو آپ کے چلنے میں میں خیر سے
تو میں نہ تو، آپ ﷺ کی اور پیچھے نہ ہو کہ حضرت حبؓ نے کہا میں ان خیرین میں سے ہوں جو باقی قریب نہ ہو کہ آپ
ﷺ نے پارتے سے نہ گئے پاس کے ہوتے ہیں کہ شہداء سے اور توجہ سے تو ان پہچان لیتے اور رسول اللہ ﷺ کو اس سے فرسودہ نہ
علامہ ابن جریر نے ان روایات میں ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ فَيْءٌ﴾ میں صاحبؓ سے کہا کہ میں یہاں تک ہوں کہ میں سے تمہارا بیت بھی نہ رہی
نہ تارک یہ صاحبؓ کے پاس سے ان خیرین میں سے نہ ہو، ان میں سے جو صاحبؓ نے میں سے نہیں ہوتی ہیں یہ خیرین نہ ہوں
یعنی ان میں سے جو صاحبؓ کے پاس سے ان خیرین میں سے نہ ہو۔

(۱۱) باب قوله: ﴿أَمْنَةً لِّعَاسٍ﴾ [۱۵۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”طمأنینت بھری اُونگھ۔“

۳۵۶۲ - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا شيبان، عن قتادة قال: حدثنا أنس: أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصلانا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذته، ويسقط وأخذته. [راجع: ۳۰۶۸]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن جب کہ ہم میدان جنگ میں موجود تھے، ایسی اُونگھ/نیند آنے لگی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے تلوار گرنے لگی، مگر میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر گرنے لگی تو میں نے پکڑ لیا۔

اُونگھ مسلط کرنے مقصد

”غشينا النعاس“ یعنی نیند طاری ہو گئی تھی تاکہ کفار کا رعب دور ہو جائے اور سکینت نازل ہو، تو ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور وہ نیند کی وجہ سے گر جاتی تھی۔

(۱۲) باب قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَِّهِ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ

الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ﴾ [۱۷۲]

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرماں برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کیلئے زبردست اجر ہے۔“

﴿الْقَرْحُ﴾: الجراح. ﴿اسْتَجَابُوا﴾: اجابوا، ﴿يَسْتَجِيبُ﴾: بجیب.

ترجمہ: ”الْقَرْحُ“ کے معنی زخم کے ہیں، ”اسْتَجَابُوا“ کے معنی حکم سن کر تعمیل میں جواب دینا، ”يَسْتَجِيبُ“ اور مانا۔

(۱۳) باب قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لَدَجَمْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [۱۷۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ: ”یہ (مکہ کے کافر) لوگ تمہارے (مقابلے) کیلئے (پھر سے) جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔“

۳۵۶۳۔ حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن ابن عباس: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لَدَجَمْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ لَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا أَحْسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. [الطبر: ۳۵۶۳] ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یہ آیت ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ حضرت ابراہیم عليه السلام نے اس وقت کہی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی آیت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس وقت پڑھی تھی ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لَدَجَمْعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الخ﴾ یعنی جب منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا تھا کہ تم سے لڑنے کو بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جا شاری اور عزم و ہمت

یہ ”حمراء الأسد“ والا واقعہ ہے۔

غزوہ احد کے بعد جب کفار واپس گئے تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست خوردہ حالت میں چھوڑ آئے، ہمیں یوں کر نا چاہئے تھا کہ ایک اور حملہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے، اس پر کفار مشورہ کرنے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں تو اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ احد کی لڑائی میں جو لوگ شریک تھے، وہ دشمن کا تعاقب کرنے کیلئے تیار ہو جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود یہ کہ تھکے ہوئے اور شکست خوردہ تھے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جانے کیلئے تیار ہو گئے۔

راستے میں جب منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کیلئے کہا کہ تم سے لڑنے کو بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ اور ان کے چار صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

تو اس موقع پر یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی۔

۴۵۶۳۔ حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي

الضحى، عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. [راجع: ۴۵۶۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آخری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی کارساز ہے۔

(۱۴) باب: ﴿وَلَا يَنْحَسِبُنَ الَّذِينَ يَبْتَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [۱۸۰] الآية

باب: ”اور جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے (مال) میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کیلئے کوئی اچھی بات ہے۔“

یہود اور منافقین کا بخل

ابتدائے سورت کا بڑا حصہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے متعلق تھا، درمیان میں خاص مناسبات و وجوہ کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات آگئیں، انہیں بقدر کفایت تمام کر کے یہاں سے پھر اہل کتاب کی شائع بیان کی جاتی ہیں۔

چونکہ ان میں یہود کا معاملہ بہت مضر رساں و تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر ان ہی میں سے تھے اور اوپر کی آیت میں آگاہ کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب خبیث کو طیب سے جدا کر کے رہے گا، سو یہ جدائی جس طرح جانی و بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی اسی طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا، کچا پکا صاف طور پر الگ ہو جاتا تھا۔ اس لئے بتلادیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے ہی بخل کر کے بہت مال اکٹھے کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش بھی نہ

آئے تو قیامت کے دن یقیناً یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن کر رہے گا۔
اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکھٹا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں، ورنہ جو شخص بخل و حرص وغیرہ رذیل خصلتوں میں یہود منافقین کی روش اختیار کرے گا، اسے بھی اپنے درجہ کے موافق اسی طرح کی سزا کا منتظر رہنا چاہئے، چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلے اثر ہے کی صورت میں متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ منہ۔ ۱۰

﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ کقولک: طوقہ بطوق

ترجمہ: ”سَيُطَوَّقُونَ“ عنقریب ان لوگوں کو طوق پہنائے جائیں، جیسا کہ تمہارا قول ہے کہ میں اس کی گردن میں طوق پہنا دیا۔

۴۵۶۵۔ حدثنی عبد اللہ بن منیر: سمع ابا النضر: حدثنا عبد الرحمن بن ابی عبد اللہ بن دینار، عن ابیہ، عن ابی صالح، عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((من آتاه اللہ مالا فلم يؤدہ زکاتہ مثل لہ مالہ شجاعا أقرع، لہ زببتان، یطوقہ یوم القیامۃ یاخذ بلہزمیۃ۔ یعنی بشدقیہ۔ بقول: انا مالک، انا کنزک))۔ تلا هذه الآية ﴿وَلَا يَخْسِبُنُ الدِّينَ يَنْخَلُوعًا﴾ بِمَاءِ اَلْهَمِّ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [راجع: ۱۴۰۳]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ ﷻ نے مال عطا کیا ہو اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ اداء نہ دی، تو قیامت کے روز اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا، جو گنجا ہو گا اس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اور پھر یہ سانپ اس کے گلے میں ہار کی طرح ڈالا جائے گا اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں جڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کردہ خزانہ ہوں، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَلَا يَخْسِبُنُ الدِّينَ يَنْخَلُوعًا بِمَاءِ اَلْهَمِّ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾۔

بخل اور زکوٰۃ نہ دینے پر شدید عذاب

اس آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔

”بخل“ کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اور وہ اس کو خرچ نہ کرے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے لیکن بخل کی وجہ سے کہ مال کم ہو جائے گا اس لئے زکوٰۃ اداء نہ کرے۔

اسی لئے بخل حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔
 اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں، مگر خلافِ اولیٰ ہے۔
 بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کو طوق بنا کر اس گلے میں ڈالا جائے، اس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتی ہے۔
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطاء کیا، پھر اس شخص نے اس مال کا حق یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو روزِ قیامت اس کا یہ مال ایک خوفناک سانپ کی شکل اختیار کر لے جو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر پر کوئی بال نہیں ہوگا، اور آنکھوں پر دودھتے ہوں گے، اور یہ سانپ اس کی گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس شخص کے دونوں جڑوں پر باجھوں کو جکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال و دولت ہوں اور وہ خزانہ ہوں جسے تو بڑے شوق سے جمع کرتا تھا۔ ۱۱

(۱۵) باب: ﴿وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الدِّينِ﴾

اَشْرَكُوا اَذَى كَثِيرًا [۱۸۶]

باب: ”اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔“

صبر اور برداشت کی تلقین

اس آیت میں مسلمانوں کا بتلایا گیا ہے کہ دین کیلئے جان و مال کی قربانیوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبراتا نہیں چاہئے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں، کفار و مشرکین کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔

۴۵۶۶۔ حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری: أخبرنی عروة بن الزہر

أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ﷺ ركب على حمار على قطيفة
 لذكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عباد في بني الحارث بن الخزرج قبل

ولقد بدر، قال: حتی مر بمجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي، فبأذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركون عبدة الأولان، واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبدالله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاوبة الدابة ختم عبدالله بن أبي ألفه بردائه ثم قال: لا تُفبروا علينا، فسلم رسول الله ﷺ عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن. فقال عبدالله بن أبي بن سلول: أيها المرء إنّه لا أحسن مما تقول. إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فالقصص عليه. فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاعشناه في مجالسنا فلما لحب ذلك. فاسبب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون فلم يزل النبي ﷺ يخلصهم حتى سكنوا ثم ركب النبي ﷺ دابته فسار حتى دخل على سعد بن عباد، فقال له النبي ﷺ: ((أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبدالله بن أبي - قال كذا وكذا))، قال سعد بن عباد: يا رسول الله أعف عنه وأصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطاح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ليعصوه بالعصاة فلما أبي الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شوق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، لعفا عنه رسول الله ﷺ وكان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَسْمَعُنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ الآية. وقال الله: ﴿وَلَقَسْمَعُنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ﴾ إلى آخر الآية. وكان النبي ﷺ يعاقل العلوم أمره الله به حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله ﷺ بدرًا ففعل الله به صناديد كفار قریش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأولان: هذا أمر قد توجه، فهاهنا الرسول ﷺ على الإسلام فاسلموا. [راجع: ۲۹۸۷]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ایک گدھے پر سوار تھے، جس پر فذک کی بنی ہوئی چادر رکھی تھی، آپ ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر آپ بنو حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے تشریف لے گئے اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ راستہ میں آپ ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے، ان میں (مشہور منافق) عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تک ظاہر ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس مجلس میں مسلمان، بت

پرست شرک اور یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ بھی بیٹھے تھے۔

جب گدھے کے چلنے سے گرداڑی، جس نے اس مجلس کو ڈھانپ لیا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو چادر سے چھپا دیا اور کہنے لگا کہ ہم پر گرد مت اڑاؤ، رسول اللہ ﷺ نے مجلس والوں کو سلام کیا، پھر ٹھہرے اور سواری سے اترے، قرآن کی تلاوت فرمائی اور ان سب کو اللہ ﷻ کی طرف آنے کی دعوت دی، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جو کلام تم نے پڑھا اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہے۔ اگرچہ جو تم کہہ رہے وہ سچ ہے، مگر پھر بھی اس کو ہماری مجلس میں سنا کر ہمارے کان مت کھاؤ، اپنے گھر میں جاؤ اور وہاں جو تمہارے پاس آئے اس کو سناؤ۔

تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ ضرور ہماری مجالس میں تشریف لایا کیجئے اور ہم کو سنایا کیجئے کیونکہ ہم کو یہ باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، ہمیں یہ باتیں پسند ہیں۔

اس کے بعد مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں میں آپس میں کچھ ناگوار تلخ گفتگو شروع ہو گئی یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپس میں ہاتھ پائی شروع کر دیں، تو نبی کریم ﷺ ان لوگوں کو روکنے لگے، آخر معاملہ رفع دفع ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔

پھر نبی کریم ﷺ اپنی سواری پر سوار ہو گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ ؓ کے پاس تشریف لے گئے اور سعد بن عبادہ ؓ سے فرمایا کہ اے سعد! کیا تم نے سنا کہ ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی - نے کیا باتیں کی ہیں؟ اُس نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ اسے معاف کر دیجئے اور اس کی باتوں کا کوئی خیال نہ فرمائیں بلکہ درگزر فرمائیں، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ برحق اور صحیح ہے اور آپ اللہ ﷻ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔

بات یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنائیں گے اور اس کو تاج پہنائیں گے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے آپ کو اس نے عطاء کیا ہے، اس کو روک دیا تو یہ بات اس کو ناگوار گزری اور وہ جڑ گیا، اس لئے وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جو آپ نے خود دیکھا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کرام ؓ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مشرکین اور کفار کی گستاخیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ ﷻ نے ان کو حکم دیا اور ان کی جانب سے دی جانے والی تکالیف پر صبر اختیار کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ﴿وَلَقَدْ سَمِعْنَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَهْرَؤْنَا اٰدٰی كُفِرًا﴾ اور فرمایا اللہ ﷻ نے فرمایا کہ ﴿وَلَقَدْ كُفِرُوا مِنْ اٰهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ

إِنَّمَا لَكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ۔

نبی کریم ﷺ ہمیشہ کافروں کی تکلیفوں پر صبر اختیار کیا کرتے تھے، جس کا اللہ ﷻ نے حکم فرمایا تھا، یہاں تک کہ اللہ ﷻ نے کافروں سے جہاد کا حکم نازل فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بدر کی جنگ کی اور اللہ نے اس غزوہ کے ذریعے سے کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھ قتل کر دائے، تو اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرکین و بت پرست ساتھیوں نے کہا کہ اب تو معاملہ پلٹ گیا ہے یعنی یہ دین غالب ہو گیا اور اس میں شریک ہونے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ ظاہر میں آنحضرت ﷺ سے اسلام پر بیعت کر کے (بظاہر) اسلام میں داخل ہو گئے۔

(۱۶) باب: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا﴾ [۱۸۸]

باب: ”یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کئے پر بڑے خوش ہیں۔“

۳۵۶۷۔ حدثنا سعید بن ابی مریم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن

أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؓ: أن رجلاً من المنافقين على عهد رسول الله ﷺ، كان إذا خرج رسول الله ﷺ إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقدمهم خلاف رسول الله ﷺ، فإذا قدم رسول الله ﷺ اعتدوا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمداوا بما لم يفعلوا، فنزلت: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾۔ ۱۱

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو لوگ منافق تھے، جب رسول اللہ ﷺ جہاد کے ارادے سے تشریف لے جاتے، تو یہ منافق لوگ پیچھے رہ جاتے، اور اس بات پر بہت خوش ہوتے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے، پھر جب رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لاتے تو یہ لوگ حاضر ہو کر عذر اور مجبوریوں بیان کرنے لگ جاتے اور قسمیں اٹھا لیتے، اور وہ چاہتے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ان کی بھی تعریف کی جائے، اس عمل پر جو انہیں نے کیا ہی نہیں تھا، اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾۔

منافقین کیلئے عذاب کی وعید

یہ آیت ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الدِّينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُونَنَا أَنْ يُحْمَلُوا﴾ کہ جو لوگ اتراتے ہیں اپنے عمل پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں میں جو انہوں نے نہیں کئے تو ان کیلئے عذاب کی وعید اس آیت میں ہے۔

یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو حضور ﷺ کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا کہ نہیں گئے۔ تو جب حضور ﷺ واپس تشریف لاتے تو عذر کچھ ایسے پیش کرتے کہ حضور ﷺ ہماری تعریف کریں، کہ تم نے اچھا ہی کیا، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۴۵۶۸۔ حدیثی ابراہیم بن موسیٰ: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم، عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: مالكم ولهذه؟ إنما دعا النبي ﷺ يهود فسالهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ كذلك حتى قوله: ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُونَنَا أَنْ يُحْمَلُوا﴾.

تابعہ عبدالرزاق، عن ابن جريج. حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا الحجاج، عن ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف: أنه أخبره أن مروان: بهذا. ترجمہ: حضرت علقمہ بن وقاص نے بیان کیا کہ ایک دن مروان بن حکم نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع! ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ اگر ہر شخص اس عمل سے خوش ہو جو اس نے کیا ہو، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عمل کے ہوئے اپنی تعریف کرانے کو اچھا خیال کرے تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، (یہ اگر صحیح ہے) تو پھر تو ہم ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم کو اس بات سے کیا سروکار؟ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے کچھ یہودیوں کو بلا کر ان سے کوئی بات دریافت کی، انہوں نے اصلی بات کو چھپا لیا اور غلط بات بتادی، اور یہ ظاہر کرنے لگے کہ آپ ﷺ نے جو کچھ پوچھا تھا ہم نے وہی بتایا، وہ اپنی اس بات پر تعریف کے خواہشمند ہوئے، اور اپنے کتمان حق پر خوش ہوئے، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ سے لیکر

﴿يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَلُوا﴾ تک پڑھی۔

عبدالرزاق نے بھی ابن جریج سے اس کی روایت میں متابعت کی ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ نے حید بن عبدالرحمن بن عوف سے بھی بیان کیا ہے کہ مروان نے اس حدیث کو مجھ سے نقل کیا ہے۔

تشریح

علقہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مروان بن حکم نے اپنے خادم رافع سے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کر دو کہ ”لَنْ كَانَ كَلَّ امْرِئٍ فَرَحَ بِمَا آتَاهُ“ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے پھر اپنے اس عمل سے خوش ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بطور نعمت دیا گیا ہے۔

”وَأَحَبُّ أَنْ يَحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، مَعْلُومًا“ اور اگر بغیر کسی کام کے کئے ہوئے اپنی تعریف کرانے کو اچھا خیال کرے تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، ”لِلْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ“ اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو ہم ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ہم سب کی بھی یہی حالت ہے۔

مروان بن حکم کا اس بات کے متعلق سوال کرنا اس آیت کے ضمن میں تھا ﴿لَا تَحْزَنُوا لِمَا تَفْعَلُونَ﴾

”فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟“ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم کو اس بات سے کیا سروکار؟ تمہارا اس آیت سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟

پھر اس آیت کا شان نزول بیان کیا یعنی تم جس آیت سے یہ خیال دل میں لائے ہو، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ”إِنَّمَا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ يَهُودُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ“ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے کچھ یہودیوں کو بلا کر کوئی بات دریافت کی، جو ان کی آسمانی کتاب تورات میں موجود تھی۔

”فَلَكُمُوهُ إِيَّاهُ وَآخِرُوهُ بَعِيرُوه“ انہوں نے اصلی بات کو چھپا لیا اور غلط بات بتادی۔

”فَأَرَوْهُ أَنْ لَدَا اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا آخِرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ“ اور پھر یہ ظاہر کرنے لگے کہ

جو آپ نے دریافت کیا تھا اسی کے متعلق بتایا ہے، اور اپنی اس بات پر وہ تعریف کے خواہشمند تھے، ”وَلَمْ يَرْحَبُوا بِمَا آتَوْا مِنْ كَلَمَاتِهِمْ“ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ ہم نے حق بات کو چھپا دیا۔

یعنی جو پوچھا اس کے جواب میں جو غلط بات کہی اس پر تعریف چاہی اور جو حق کے بجائے جھوٹ کہا اس پر خود خیال کرنے لگے کہ چلو مفت میں ہماری نیک نامی ہوئی۔

اس شان نزول کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ تَنْزِلُوا الْكِتَابَ﴾ سے لیکر ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ تک۔

در اصل دونوں حدیثوں میں یہود اور منافق کے لئے تنبیہ ہے کہ یہود مسئلے غلط بتاتے، رشوتیں کھاتے اور پیغمبر کی صفات و بشارت جان بوجھ کر چھپاتے تھے پھر خوش ہوتے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اور امید رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بڑے عالم اور دیندار حق پرست ہیں۔

دوسری طرف منافقین کا حال بھی ان کے مشابہ تھا، جب جہاد کا موقع آتا گھر میں چھپ کر بیٹھ رہتے اور اپنی اس حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیسے جان بچائی، جب حضور ﷺ جہاد سے واپس تشریف لاتے تو غیر حاضری کے جھوٹے حذر پیش کر کے چاہتے کہ آپ ﷺ سے اپنی تعریف کرائیں۔

ان سب کو ہلا دیا گیا کہ یہ باتیں دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتیں۔
اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے یہاں بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں چھوٹ سکتے۔

آیت میں گو تذکرہ یہود یا منافقین کا ہے لیکن مسلمانوں کو بھی سنانا ہے کہ برا کام کر کے خوش نہ ہوں، بھلا کر کے اترا نہیں نہیں اور جو اچھا کام کیا نہیں اس پر تعریف کے امیدوار نہ رہیں، بلکہ کرنے کے بعد مدح سرائی کی ہوئیں نہ رہیں۔ ۳۱

(۷۱) باب قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں اُن عقل والوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔“

عقل مندوں کیلئے تخلیق کائنات میں نشانیاں

﴿لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ - یعنی عقل مند آدمی جب آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے عجیب

وغریب احوال وروابط اور دن رات کے مضبوط و محکم نظام میں غور کرتا ہے تو اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا مرتب و منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرمانروا کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر رکھی ہے۔

کسی چیز کی مجال نہیں کہ اپنے محدود وجود اور دائرہ عمل سے باہر قدم نکال سکے، اگر اس عظیم الشان مشین کا ایک پرزہ یا اس کارخانہ کا ایک مزدور بھی مالک علی الاطلاق کی قدرت و اختیار سے باہر ہوتا تو مجموعہ عالم کا یہ مکمل و محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ ۱۳

۳۵۶۹ - حدثنا سعید بن ابی مریم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بث عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة لم رقد. فلما كان لث الليل الآخر لعد فنظر إلى السماء فقال: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ثم قام فتوضأ واستن: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. [راجع: ۱۱۷]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رات کو رہا، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو کچھ دیر حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کیں، پھر سو گئے، اس کے بعد رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے وضو کیا، مسواک فرمائی، پھر گیارہ رکعت نماز ادا کی، پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، پھر مسجد میں تشریف لا کر فرض نماز جماعت سے پڑھائی۔

(۱۸) باب: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية [۱۹۱]

باب: ”جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔“

(۴) سورۃ النساء

سورۃ نساء کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تسمیہ

عبادات، اخلاق، معاشرت اور مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس لئے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لئے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی لئے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔

قال ابن عباس: ﴿يَسْتَنكِفُ﴾ [۱۷۲]: يستکبر۔

قواما: قوامکم، من معاشکم۔

﴿لَهُنَّ مَسَیِلٌ﴾ [۱۵]: یعنی الرجم للثیب والجلد للبکر۔

وقال غمره: ﴿مَفْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [۳] یعنی الثنین وثلاث واربعا۔ ولا

تجاوز العرب رباع۔

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”يَسْتَنكِفُ“ کا معنی غرور کرنے، تکبر کرنے کے ہیں۔

”قواما“ کے معنی معاش کے ہیں۔

”لَهُنَّ مَسَیِلٌ“ سے مراد شادی شدہ کو سنگسار کرنا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگانا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ یعنی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ ﴿مَفْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ کی

یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی دو دو، تین تین اور چار چار کے ہیں۔ جبکہ اہل عرب اس سے زیادہ پر اسکو نہیں بولتے تھے۔

مَثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ - کی تفصیل

حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مثنٰی، ثلاثاء، رباع میں اس سے آگے نہیں جاسکتے کیوں کہ عرب کے لوگ رباع سے آگے نہیں گئے تھے یعنی خماس اور سداس وغیرہ۔

لیکن یہ صرف حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کا خیال ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں رباع سے آگے خماس اور سداس وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔

”مثنٰی و ثلاث و رباع“ کے معنی اہل ظواہر اور خوارج نے یہ لئے ہیں کہ نو تک شادیاں جائز ہیں اور بعض نے کہا کہ اٹھارہ تک جائز ہے۔

ان کے نزدیک یہ اس لئے جائز ہے کہ مثنٰی - دو اور دو جمع چار، اور ثلاث - تین اور تین جمع چھ، اور رباع - چار اور چار جمع آٹھ۔ اب ان تمام کا مجموعہ یعنی چار + چھ + آٹھ = اٹھارہ ہوا، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ تک شادیاں کرنا جائز ہے۔

لیکن یہ کلام عرب کے محاورات کے بالکل خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ ۱

(۱) باب: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِتُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [۳]

باب: ”اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے۔“

۴۵۷۳ - حدثنا ابراہیم بن موسیٰ: أخبرنا هشام، عن ابن جریج قال: أخبرنی هشام ابن عروہ، عن أبیہ، عن عائشة رضی اللہ عنہا: أن رجلاً كانت له یتیمۃ فنکحہا وکان لہا علق وکان یمسکہا علیہ ولم یکن لہا من نفسہ شیء، فنزلت فیہ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِتُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أحسبہ قال: کانت شریکتہ فی ذلک العلق ولی مالہ. [راجع: ۲۴۹۴]

ترجمہ: هشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا، اس لڑکی کا ایک کھجور کا

باغ تھا، اس شخص نے اس باغ کی لالچ میں ہی اس سے نکاح کیا تھا، مگر دل میں محبت نہ تھی۔ چنانچہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾۔

ہشام کہتے ہیں کہ شاید عروہ (ہشام کے والد حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ) نے مجھ سے اس طرح بیان کیا تھا کہ اس باغ میں اور اس شخص کے دوسرے مال میں وہ یتیم لڑکی شریک کی حیثیت رکھتی تھی۔

۳۵۷۴۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ فقالت: يا ابن اختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيهما مثل ما يعطيها غيره. فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَا تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن یتیمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. [راجع: ۲۳۹۳]

ترجمہ: ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے خبر دی کہ انہوں (عروہ بن زبیر) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس ارشاد باری تعالیٰ کے متعلق دریافت کیا ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھانجے! یہ آیت ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے والی کی پرورش میں ہو اور اس کے مال میں شریک کی حیثیت رکھتی ہو، اور والی کو اس مال اور اس کا حسن پسند بھی ہوتا تھا اور ولی سوچتا ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرے اس کے مہر کے معاملے میں انصاف کے بغیر، مہر کے بارے میں بھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی اور اس کا خیال ہوتا تھا کہ دوسری سے کم مہر ادا کروں گا۔ اس لئے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا کہ وہ ایسی یتیم لڑکیوں سے اس صورت میں نکاح کریں جب ان کے ساتھ انصاف مد نظر ہو اور بہترین انداز میں ان کو مہر دیں، پھر یہ حکم دیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو بھی تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی آدمیوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو اللہ ﷻ نے آیت نازل فرمائی ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دوسری آیت

میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَتَزَوَّجُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ﴾ سے وہ یتیم لڑکیوں مراد ہیں جو مال بھی کم رکھتی ہوں اور حسن میں بھی کم ہوں اور ان کی طرف تم لوگ ان باتوں کی وجہ سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتے ہو، فرماتی ہیں کہ اس لئے ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے روکا دیا گیا جو مال اور حسن دونوں کی مالک ہوں، الا یہ کہ تم انصاف کو پیش نظر رکھو، اس لئے کہ اگر وہ مال و حسن میں کم ہوتیں تو تم ان سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں کرتے تو پھر مال اور حسن والی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔

یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد

زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی تھیں یا ان کی ملکیت میں کوئی مال و جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد کا نکاح ان سے کر دیتے تھے، جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا، اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگران ہوتے تھے، ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا، اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور قیام و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان دونوں روایت میں اسی طرح کے واقعہ کا ذکر ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس شخص کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شامل تھی، اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا جبکہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لئے کوئی رغبت یا محبت نہیں تھی اور پھر بجائے اس کے کہ وہ شخص اس لڑکی کو اس کا مناسب حق مہر وغیرہ اداء کرتا اس کے باغ پر بھی قبضہ کر لیا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوْا اِلَى الْيَتَامَى الْخ﴾ یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہیں رہو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی تو تمہارے لئے دوسری بہت سے عورتیں ہیں، ان میں جو تمہارے لئے حلال تمہارے کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔

آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کو پوری نگہداشت کا حکم ہے، مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود اس میں انسان کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکی سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو دوسری عورتیں تمہارے لئے بہت ہیں ان سے نکاح کرو۔ ج

(۲) باب: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [۶]

باب: ”ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریق کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھالے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو ان پر گواہ بنا لو۔ اور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔“

﴿وَبَذَارًا﴾ [۶]: مبادرۃ۔ ﴿أَعْتَدْنَا﴾ [۱۸]: أعددنا، أفلعنا من العتاد۔

ترجمہ: ”وَبَذَارًا“ کے معنی جلدی جلدی کرنا۔

”اعتدنا“ بمعنی ”أعددنا“ بوزن ”أفلعنا“ یعنی ہم نے تیار کر رکھا ہے۔

۳۵۷۵۔ حدثني اسحاق: أخبرنا عبد الله بن نمير: حدثنا هشام، عن أبيه، عن

عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. [راجع: ۲۲۱۲]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خاص یتیموں کے مال کے حق میں نازل فرمائی گئی ہے، اس حالت میں جب کہ پالنے والا غریب ہو، تو اس یتیم کے مال سے جس قدر اس کی پرورش اور دیکھ بھال میں خرچ کیا ہو اس کے بدلے میں مناسب مقدار کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔

ولی کو ضرورتاً لینے کا حکم

یتیم کا ولی اس کے مال میں ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے۔

اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا لْيَأْكُلْ﴾ اس آیت کی رو سے ولی یتیم کے مال سے اس کی پرورش اور دیکھ بھال کے بدلے میں مناسب مقدار میں مال لے سکتا ہے، جب وہ ولی خود غریب ہو۔

آیت میں ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو مالدار شخص کسی یتیم کی بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں

اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذریعہ سے کر سکتا ہو، اس کو چاہئے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی جو یتیم کا ولی، فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔

مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا

آخر آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ﴿وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرو، تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔

(۳) باب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ الآية [النساء: ۸]

باب: ”اور جب (میراث کی) تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آجائیں۔“

محروم الارث رشتہ داروں کی دلداری

میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا، عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لئے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے تحت محروم قرار دیئے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے۔

خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جبکہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں، ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔

اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھئے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ

ہے کہ ”اَقْرَبَ“ کے مقابلہ میں ”اَبْعَدَ“ کو محروم کیا جائے۔

دوسری طرف محروم ہونے والے ”اَبْعَدَ“ کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی ہے، اس کے لئے ایک مستقل آیت میں ہدایت دی گئی ہے یعنی جو دُور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت آ موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے با اختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دیدیں، جو ان کے لئے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے۔

اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہو تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ خود بھی داعیہ ان کے دل میں ہونا چاہئے۔ ۳

۳۵۷۶ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمِيدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَفْيَانٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابِعَهُ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. [راجع: ۲۷۵۹]

ترجمہ: عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ محکم ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔

حدیث کی تشریح؛ رشتہ داروں کی دلجوئی کا حکم

تقسیم میراث کے وقت برابری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا یا جو یتیم اور محتاج ہوں ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دیا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دید کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔

اور اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی اس لئے ہم مجبور ہیں۔

ابتداءً سورت میں بیان ہو چکا ہے تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں اور

یتامی اور مسکین بھی اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہئے۔
اس لئے تقسیم میراث کے وقت ان کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ دینا چاہئے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے محروم نہ رہیں، یہ ارشاد تو اصل میں یتیم کے ولی اور وصی کے لئے ہے درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا خیال رہے۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ کیا جائے ایسا ہی تم کو بھی چاہئے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ ج

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ آیت محکم ہے یعنی اس کا حکم اب بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔

(۴) باب: ﴿يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ﴾ [۱۱]

باب: ”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔“

۴۵۷۷۔ حدثني ابراهيم بن موسى: اخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال:

أخبرني ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ما شئنا فوجدني النبي ﷺ لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم دس عليّ فالفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ﴿يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ﴾. [راجع: ۱۹۳]

ترجمہ: حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضي الله عنه دونوں بنی سلمہ کے یہاں پیدل چل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے، تو نبی کریم ﷺ نے میرے کو اس حال میں پایا کہ میں بیہوش تھا، آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اس سے وضو کیا اور باقی بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا جس سے مجھے ہوش آگیا، پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ﴾۔

(۵) باب قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [۱۲]

باب: ”اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں۔“

۴۵۷۸ - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والرابع، وللزوج الشطر والرابع. [راجع: ۲۷۴۷]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ (ابتداءً اسلام میں) کل مال بیٹے کو ملتا تھا اور ماں باپ کو وہ ملتا تھا جس کی وصیت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے منسوخ فرما دیا اور مرد کے لئے عورت سے دگنا مقرر فرمایا، ماں باپ کے لئے چھٹا حصہ اور تہائی حصہ مقرر فرمایا، بیوی کے لئے آٹھواں یا چوتھائی مقرر فرمایا اور خاوند کو نصف یا چوتھائی عطا کیا۔

(۶) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [۱۹] الآية

باب: ”اے ایمان والو! یہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔“

ویدکر عن ابن عباس ﴿لَا تَفْضُلُوهُنَّ﴾: لاتفہروہن۔ ﴿خُوبًا﴾: العما۔ ﴿تَعُولُوا﴾: تمیلوا۔ ﴿نَحْلَةً﴾: فالنحلة المهر۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ”لَا تَفْضُلُوهُنَّ“ کے معنی ہیں کہ ان (عورتوں) پر جبر و قہر مت کرو۔
”خُوبًا“ کے معنی گناہ کے ہیں۔

”تَعُولُوا“ بمعنی ”تحیلوا“ یعنی ایک طرف جھک جانا۔

”نِخْلَةٌ“ کے معنی مہر کے ہیں۔

۴۵۷۹۔ حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا اسباط بن محمد: حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره ابو الحسن السواني، ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قال: كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته. ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤا ازوجوها، وان شاؤا لم يزوجوها وهم احق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. [انظر: ۶۹۳۸] ۵

ترجمہ: شیبانی نے عکرمہ کے واسطے سے روایت بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، شیبانی کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابو الحسن سوانی نے بھی نقل کیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ اس وقت اتری کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے وارث اس کی عورت کے زیادہ حق دار سمجھے جاتے تھے، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو خود نکاح کر لیتا تھا، یا اگر چاہتے تو کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے تھے اور اگر چاہتے تو یونہی بغیر نکاح کے اسے رہنے دیتے، اور یہ لوگ (شوہر کے وارث) عورت کے گھر والوں سے زیادہ حق دار سمجھے جاتے تھے، چنانچہ یہ آیت اسی معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

آیت کا شان نزول

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! یہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے

۵۔ ولی سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب لولہ تعالیٰ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ﴾، رقم:

کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید نہ کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کا کچھ حصہ لے اُڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔

حسب بیان سابق عورتوں کی بدافعالی کی بابت تادیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی عورتوں پر وہ طرح طرح سے کیا کرتے تھے۔

سو من جملہ اس صورتوں کے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مرد جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا اور کوئی وارث لے لیتا پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض لے لیتا یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے، میت کے بھائی اور اس کے وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے درشہ سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے۔

عورت سے مہر اور مال وغیرہ واپس لینے کی صورت

﴿الْأَنْ يَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ﴾ ہاں اگر صریح بدچلتی کریں تو ان کو روکنا چاہیے۔

عورتوں کو دیا ہوا مہر جبراً واپس لے لیا یا واجب الاداء کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب کام ناجائز و حرام ہیں۔ البتہ بعض ایسی صورتوں کو مستثنیٰ فرما دیا گیا ہے کہ جن میں شوہر کو اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہوتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اگر عورت ربوی کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ ایسی حرکت صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لئے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں مضاائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کرے یا واجب الاداء مہر کو معاف نہ کر دے۔

اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد بعض حضرات کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات کے نزدیک اس جگہ بے حیائی اور زنا مراد ہے۔

تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں، جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق دینے پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے، اس لئے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول

نہ کرے، یا مقرر کردہ مہر معاف کر دے۔ ۱

(۷) باب: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ [۳۳]
 باب: ”اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کئے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد و پیمان باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔“

وقال معمر: ﴿مَوَالِيَ﴾ أولياء ورثة. ﴿عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾: هو مولى اليمين: وهو الحليف. المولى أيضاً ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى: المليك، والمولى مولى فى الدين.

ترجمہ: مقرر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ ”موالی“ سے مراد میت کے ”ورثہ“ ولی اور وارث ہیں۔
 ”عاقدت ايمانكم“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو بذریعہ قسم اپنا وارث بناتے ہیں اور حلیف ہیں یعنی جن سے تم معاہدہ کرتے ہو۔

”والمولى“ کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں، چچا کا بیٹا، غلام یا لونڈی کا مالک جو اس پر احسان کر کے اسے آزاد کر دے، خود وہ غلام جو آزاد کیا جائے، مالک، اور وہ جس سے دینی تعلق ہو۔

۳۵۸۰۔ حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال: ورثة ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجری الأنصارى دون ذوی رحمہ للأخوة التى آخى النبی ﷺ بینہم. فلما نزلت ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له.

سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة. [راجع: ۲۲۹۲]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ میں ورثہ مراد ہیں، ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ کی تفصیل یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں کے بھی وارث ہوتے تھے، اور انصار کے رشتہ دار اور ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ جب یہ آیت ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نازل ہوئی تو سابقہ بھائی بندی کی میراث کا سلسلہ منسوخ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾، جن سے مدد و معاونت اور خیر خواہی کے ساتھ عہد باندھے گئے تھے ان کے لئے بھی ترک نہیں رہا البتہ حلیف کیلئے وصیت باقی ہے۔ اس حدیث کو ابو اسامہ نے اور یس سے اور اور یس نے طلحہ سے سنا ہے۔

مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور میراث کا حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں صورت حال یہ تھی کہ شروع میں اس آیت کا یہ حصہ نازل ہوا تھا ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد و پیمان باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔

یہ شروع کی بات تھی کہ جب مہاجرین حضرات مدینہ منورہ آئے تو مہاجر صحابی اپنے اس انصاری ساتھی کا وارث ہوا کرتا تھا، جس سے رسول اللہ ﷺ نے اس رشتہ اخوت کا قائم فرمایا تھا، اور اس انصاری صحابی کے قریبی رشتہ دار اور ذوی الارحام اس کے وارث نہیں ہوا کرتے تھے۔

اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ یعنی ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کئے ہیں، تو پہلا حکم ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ منسوخ ہو گیا۔

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لیکن اس میں ایک چیز ابھی تک باقی ہے کہ ”من النصر والرفادة والنصيحه“ جن کے ساتھ مواخات قائم کی تھی اب ان کی مدد کریں، ان کو ہدیہ دیں، ان کو عطیہ دیں، ان کی خیر خواہی کریں، اس حد تک تو باقی ہے، البتہ جو میراث والا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔

”وقد ذهب الميراث“ مطلب یہ ہے کہ جو پہلی والی آیت میراث تھی وہ منسوخ ہو گئی، البتہ ”ولاء الموالاة“ اگر کسی کے ساتھ قائم کر دی گئی ہے تو اس کا وارث ہونا اب بھی باقی ہے، لیکن وہ ”ذوی الارحام“ کے بعد ہوتا ہے۔

اکثر لوگ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اکیلے اکیلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا سب کنبہ اور تمام اقرباء کافر

تھے، تو اس وقت حضور اکرم ﷺ دودو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے جب ان کے اقرباء بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقرباء اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے اب رہ گئے وہ منہ بولے بھائی تو ان کیلئے میراث نہیں ہاں زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ ۷

(۸) باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [۳۰]

باب: ”اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

یعنی ذرۃ ذرۃ۔

ترجمہ: لال رنگ کی چھوٹی چھوٹی کے برابر کم اور حقیر۔

اعمالِ حسنہ کا پورا پورا بدلہ

اللہ تعالیٰ کسی کے اعمالِ حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں اور آخرت میں چند در چند ثواب بڑھا کر نوازیں گے اور اپنی طرف سے ثواب عظیم عطاء فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب بیس لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایاں رحمت سے اتنا بڑھ کر دیدیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا۔ ۸

۳۵۸۱۔ حدثنا محمد بن عبد العزيز: أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد

ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؓ: أن أناساً في زمن النبي ﷺ قالوا:

يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ﷺ: ((نعم، هل تضارون في رؤية

۷ تفسیر عثمانی، سورہ نساء، آیت ۳۳، فائدہ: ۲، ومعارف القرآن، ج: ۲، ص: ۳۸۹

۸ معارف القرآن، ج: ۲، ص: ۳۱۹، ۳۲۰، وعمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۲۴۳

الشمس بالظہیرۃ ضوءاً ليس فيها صاحب؟)) قالوا: لا، قال: ((وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوءاً ليس فيها صاحب؟)) قالوا: لا، قال النبي ﷺ: ((ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله برأول فاجرو وغُيِّرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشارألا تردون، فيحشرون إلى النار كأهلها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ﴾ فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برأول فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على الفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا نشرك بالله شيئاً))، مرتين أو ثلاثاً. [راجع: ۲۲]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں چند لوگوں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہاں! دیکھو گے، کیا دوپہر کے وقت جب کوئی بادل نہ ہو، اس وقت سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، اس کے بعد پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ چودہویں رات کو جب کوئی بادل موجود نہ ہو، چاند کے دیکھنے میں تم کو کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں! تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پس اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، اور تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، جس طرح ان دونوں سورج یا چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ تم میں جو آدمی جس کو پوجتا تھا، اُسی کے ساتھ ہو لے، لہذا اللہ کے سوا پرستش کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، چنانچہ تمام جھوٹے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں گریں گے، اور صرف وہی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے، اور اس میں اچھے برے سب ہی ہوں گے، پھر اہل کتاب یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا پوچھا جائے گا کہ تم (اللہ کے علاوہ) کس کو بھی پوجتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت عزیر کو بھی پوجتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اللہ نے نہ کسی کو

بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ (پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ) تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کیا ادھر نہ چلیں؟ پھر سب جہنم آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، جو سراپ کی طرح نظر آرہی ہوگی، اور بعض بعض کے ٹکڑے کئے دے رہی ہوگی، اور پھر ان اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد نصاریٰ کو بلایا جائے گا، اور ان سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ بولیں گے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے مسیح کو معبود کہتے تھے، پھر ان کو جواب ملے گا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ﴾ یعنی اللہ کی کوئی اولاد یا بیوی نہیں، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے، جو یہودیوں نے دیا تھا، پھر چلیں گے، اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ پھر تو میدان میں صرف وہی باقی ہوں گے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان میں اچھے برے سب ہی ہوں گے، پھر تمام جہانوں کا رب اللہ ان کے پاس آئے گا ایسی صورت میں جو اس صورت کے مقابلے میں کمتر ہوگی جس کو وہ جانتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ حالانکہ ہر امت اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر جا چکی ہے، وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو دنیا میں ان ملافروں سے جدا رہے جب ہم بہت کمزور تھے پھر بھی ان کے ساتھ نہیں رہے، اب ہم اپنے معبود برحق کی راہ دیکھ رہے ہیں، جس کی عبادت ہم کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر تمام مسلمان لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ جملہ دو یا تین مرتبہ کہیں گے۔

رؤیت باری تعالیٰ

یہ شروع میں اسی بات کا ذکر ہے جو متعدد احادیث میں آئی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ ﷻ کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی اس طرح دیکھو گے۔ اسکے بعد اس حدیث کے الفاظ کی تفسیر کہ قیامت کے دن جب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ”تَبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ“ ہر امت اس چیز کے پیچھے جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بتوں کے پیچھے جائیں، جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ پتھروں کے پیچھے جائیں وغیرہ۔ ”فَلَا يَبْقَىٰ مِنْ كَانِ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ“ تو جتنے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بت پرست ہوں گے، پتھروں کو معبود بنانے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ ”إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ“ اور یہ تمام مشرکین، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سب جہنم میں گر جائیں گے۔ ”حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ“ یہاں تک کہ میدانِ حشر میں صرف وہ لوگ باقی رہ

جائیں گے جو اللہ ﷻ کی عبادت کرتے تھے، ”براؤ فاجر“ اللہ ﷻ کی عبادت کرنے والے یہ لوگ چاہے نیک ہوں یا گناہ گار ہوں، بس یہی لوگ باقی رہیں گے۔

اور ان کے علاوہ ”وَعُثْرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ“ اہل کتاب کے باقی رہ جائیں گے، اہل کتاب کیونکہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، اس واسطے وہ بھی باقی رہ جائیں گے۔

پھر یہودیوں کو بلایا جائے گا، ”فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟“ اور ان سے پوچھا جائے گا تم اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی جواب دیں گے ”كُنَّا لِعَبْدِ عِزْرِ بْنِ اللَّهِ“ کہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، جو کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ یہودیوں کو جواب میں کہا جائے گا کہ ”كَلْبَتُم مَّا اخْلَدَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا وَلَدٍ“ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔

پھر ان سے کہا جائے گا کہ ”فَمَاذَا تَبْغُونَ؟“ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے ”عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا“ اے ہمارے پروردگار! ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ ”فَيُشَارُ لَهُمْ دُونَ“ تو اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے، ”فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَالْهَامِ“ تو پھر ان کو جہنم کی طرف لیجا یا جائے گا جو کہ سراب کی مانند ہوگی یعنی سامنے سے ایسا نظر آ رہا ہوگا جیسے سامنے پانی ہے۔

”يَحْطِمُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ“ اور جہنم کی حالت یہ ہوگی کہ بعض بعض کے ٹکڑے کئے جا رہی ہوگی یعنی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہوں گی، پھر ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو جلا کر بھسم کر دے گی۔

پھر نصاریٰ یعنی عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ نصاریٰ کہیں گے کہ ”كُنَّا لِعَبْدِ الْمَسِيحِ ابْنِ اللَّهِ“ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ پھر ان سے بھی کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔

پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اور ان کا حال بھی یہودیوں جیسا ہوگا۔ ”حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ“ یہاں تک کہ میدانِ حشر میں اس کے بعد صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے، چاہے وہ نیک ہوں یا بد اعمال ہوں۔

”أَنَّهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَىٰ صُورَةٍ مِّنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا“ پھر رب العالمین ان کے پاس آئیں گے، ایسی صورت میں جو اس صورت کے مقابلے میں کمتر ہوگی جس کو وہ جانتے تھے۔

یعنی تجلی فرمائیں گے اور یہ تجلی اسی صفت کے ساتھ ہوگی کہ جو اس صورت میں قریب تر ہوگی جن میں

مسلمانوں نے اللہ ﷻ کو دیکھا ہوگا۔ دیکھنے سے مراد محض تصور کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ ﷻ کو کسی نے دیکھا تو نہیں یعنی لوگوں کے تصور میں اللہ ﷻ کی جو تجلی ہوگی اس میں ظاہر ہوں گے، اگرچہ وہ قریب ہوگی لیکن پھر بھی مسلمان پہچانیں گے نہیں کہ یہ اللہ کی ذات عالی شان ہے۔

پھر ان سے کہا جائے گا کہ ”ماذا تنتظرون؟ تنبع کل امة ما كانت تعبد“ بھی! کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ ہر امت اس کے پیچھے چلی گئی جس کی وہ عبادت کرتی تھی تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔

تو مسلمان کہیں گے کہ ”لما رلنا الناس فی الدنیا علی افر ما کنا الیہم ولم لصاحبہم“ دنیا کے لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا باوجود یہ کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں ان دنیا کے لوگوں کے محتاج تھے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس واسطے کہ وہ ہمارے دین پر نہیں تھے اور اللہ ﷻ کی عبادت نہیں کرتے تھے یعنی باوجود اپنے احتیاج کے ہم نے چھوڑ دیا تھا تو آج کیسے ان کے پیچھے چلے جائیں۔

”ولنننتظر ربنا الذی کنا نعبد“ لہذا ہم تو منتظر ہیں اپنے رب کے، جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ تو اس پر ”لیقول: انار بکم“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ہوں تمہارا رب ہوں۔

پھر مسلمان کہیں گے کہ ”لا نشرک باللہ شیا“ ہم اللہ ﷻ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لئے کہ وہ پہچان لیں گے کہ یہی اللہ ﷻ ہیں، اس واسطے کہیں گے۔
”مرئین او ثلانا“ اسی طرح دو تین مرتبہ ہوں گے۔

(۹) باب: ﴿فَلْكَفٍ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا﴾ [۳۱]

باب: ”پھر (یہ لوگ سوچ رکھیں کہ) اس وقت (انکا) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لیکر آئیں گے، اور (اے پیغمبر!) ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔“

المختال والمختال واحد. ﴿نطمس وجوها﴾ [۳۲] نسويها حتى تعود كاقفائهم. طمس الكتاب: محاه. ﴿بجهنم سعيرا﴾: وقوداً.

ترجمہ: ”المختال والمختال“ دونوں کے ایک ہی معنی ہے یعنی مغرور، متکبر۔

﴿نطمس وجوها﴾ یعنی ہم چہروں کو برابر کر دیں گے، مٹا دیں گے، یہاں تک کہ وہ چہرے جھپٹے ہو

کے پچھلے حصے کی طرح ہموار ہو جائیں گے۔
”سعیرا“ بمعنی ایندھن۔

۳۵۸۲ - حدثنا صدقة: أخبرني يحيى، عن سفيان، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله - قال: يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة - قال: قال لي رسول الله ﷺ: ((الراء علي)). قلت: اقرأ عليك وعليك النزل؟ قال: ((فاني أحب ان اسمعه من غيري)). فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ﴿لَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قال: ((أمنيك)). فاذا عيناه تدرطان. [أنظر: ۵۰۵۰، ۵۰۵۵، ۵۰۵۶] ۱

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، میں نے عرض کیا کہ حضور! قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور تو میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ حضور اکرم نے فرمایا ہاں! مجھ کو دوسرے کی زبان سے سنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچا ﴿لَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

﴿عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ کی تفسیر

﴿عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ -ہؤلاء- کا اشارہ زمانہ رسالت ﷺ میں موجود کفار و منافقین کی طرف ہے۔

۱۔ فی صحیح مسلم، کتاب صلاة المسالین و الصرہا، باب فضل اسماع القرآن و طلب القرآن من حافظہ للاستماع و البكاء عند القراءة و التدبر، رقم: ۸۰۰، و سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب فی القصص، رقم: ۳۶۶۸، و سنن الترمذی، ابواب السفر، باب ما ذکر فی الفناء علی اللہ، و الصلاة علی النبی ﷺ قبل الدعاء، رقم: ۵۹۳، و ابواب تفسیر القرآن، باب و من سورة النساء، رقم: ۳۰۲۳، ۳۰۲۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحزن و البكاء، رقم: ۳۱۹۳، و مسند أحمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، رقم: ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۶۰۶، ۳۶۶۲، ۳۷۹۷، ۳۱۱۸، ۳۱۶۵، ۳۲۵۵، ۳۳۳۰

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی پوری امت کی طرف اشارہ ہے، اس لئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی امت کے اعمال آپ ﷺ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ گذشتہ امتوں کے انبیاء اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آنحضرت ﷺ بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، جو اپنی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا، اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔

حضور اقدس ﷺ کو اس آیت سے آخرت کا منظر متحضر ہو گیا، اور اپنی امت کے کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا اس لئے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔

(۱۰) باب قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

الْفَاطِطِ﴾ [۴۳]

باب: ”اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کی جگہ سے آیا ہو۔“

﴿صَعِيدًا﴾: وجه الأرض. وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها: في جهينة واحد، وفي أسلم، وفي كل واحد. كهان ينزل عليهم الشيطان.

وقال عمر: الجبت: السحر، ﴿وَالطَّاغُوتُ﴾: الشيطان.

وقال عكرمة: ﴿الْجِبْتُ﴾ بلسان الحبشة شيطان. ﴿وَالطَّاغُوتُ﴾: الكاهن.

ترجمہ و تشریح

”صَعِيدًا“ کے معنی ہیں سطح زمین۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”الطواغیت“ سے مراد وہ لوگ ہیں، جن کے پاس (زمانہ جاہلیت) میں لوگ اپنے مقدمات لیکر آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جہینہ میں تھا، ایک قبیلہ بنو اسلم میں تھا، اور تمام قبائل میں ایک طاغوت تھا۔ یہ طاغوت وہی کاهن لوگ تھے جنکے پاس شیطان (مستقبل کی خبریں لیکر) آتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”الجبت“ کے معنی جادو کے ہیں اور ”طاغوت“ شیطان کو کہتے ہیں۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”الجبت“ جہشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور ”طاغوت“ کاہن کو کہتے ہیں۔

۳۵۸۳۔ حدیثی محمد: أخبرنا عبده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي ﷺ في طلبها رجلا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماءً ففصلوا وهم على غير وضوء، لما نزل الله تعالى، يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [راجع: ۳۳۳]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (ایک بار سفر میں) میرا ہار کھو گیا جو کہ میں نے اسماء سے مانگا تھا، نبی کریم ﷺ نے چند لوگوں کو تلاش کرنے کے لئے بھیجا، وہ لوگ ابھی تلاش ہی کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ وضو سے نہیں تھے اور پانی بھی موجود نہ تھا لہذا انہوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تیمم نازل کی گئی۔

ایک وضاحت

یہ قلادہ۔ ہار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عاریتاً ان سے لیا ہوا تھا اور ”کتاب التیمم“ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اس واسطے کہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ۱۱

(۱۱) باب: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [۵۹]

باب: ”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہوں، اُن کی بھی۔“

ذوی الامر.

ترجمہ: ”ذوی الامر“ سے مراد حکم والے یعنی حکام۔

۴۵۸۴۔ حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال: نزلت فی عبد اللہ بن حذافہ بن قیس ابن عدی اذ بعثہ النبی ﷺ فی سرية. ۱۲

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ حضرت عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب نبی کریم ﷺ نے ان کو ایک سریہ میں روانہ فرمایا تھا۔

حدیث کا مطلب

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ مذکورہ آیت حضرت عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضور اقدس ﷺ نے ان کو ایک سریہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ انہوں نے لشکر کے لوگوں کا امتحان لینے کے لئے راستہ میں آگ جلائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا اور کچھ آگ میں داخل ہونے پر راضی بھی ہو گئے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں حکام کو عدل کا حکم فرما کر اب عام لوگوں کو حکام کی متابعت کا حکم دیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت جب ہی واجب ہوگی جب وہ حق کی اطاعت کریں گے۔

فائدہ حاکم اسلام بادشاہ یا اس کا صوبہ دار یا قاضی یا سردار لشکر اور جو کوئی کسی کام پر مقرر ہو ان کے حکم کا ماننا ضروری ہے جب تک وہ خدا اور رسول کے خلاف حکم نہ دیں اگر خدا اور رسول کے حکم کے صریح خلاف کرے تو اس حکم کو ہرگز نہ مانے۔ ۱۳

۱۲۔ وسنن النسائي، كتاب البيعة، قوله تعالى ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، رقم: ۴۱۹۳، ومسند أحمد، ومن مسند أبي

هاتم، مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ، رقم: ۳۱۲۳

۱۳۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم پر تفصیلی بحث اور ان کے حالات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری شرح صحیح

البخاری، کتاب المغازی - حصہ دوم، باب سرية عبد الله بن حذافه السهمي، وعلمة بن معز المدلجي،

وقال انها سرية الأنصاري، ج: ۱۰، ص: ۳۱۹ - ۳۲۵

(۱۲) باب: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [۱۵]
 باب: ”نہیں، (اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے
 جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ نہ بنائیں۔“

شریعت زندگی کے ہر معاملے پر لاگو

اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ لفظ صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔

اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ ﷺ کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں۔ ۱۳

۳۵۸۵۔ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريح من الحرة، فقال النبي ﷺ: ((اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك)). فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: ((اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك)). واستوعى النبي ﷺ للزبير حقه في شريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما حسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. [راجع: ۲۳۶۰]

ترجمہ: حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے حہ کے مقام پر موجود پانی کے نالے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ کون پہلے کھیت کو پانی پہنچائے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے زبیر! تم پہلے اپنے کھیت کو پانی دو اور پھر پڑوسی کیلئے پانی کو چھوڑ دینا۔ اس پر اس انصاری شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! (آپ نے ایسا شاید اس لئے فرمایا کہ) یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں! یہ بات سن کر حضور اکرم ﷺ کا چہرہ غصہ

سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اے زبیر! پہلے تم اپنے باغ کو پانی دو اور پھر پانی رو کے رکھنا یہاں تک کہ مینڈھیر تک بھر دو، پھر پڑوسی کے لئے چھوڑ دو۔ حضرت زبیر ؓ کو نبی کریم ﷺ نے (اس دفعہ) پورا حق دلایا، یہ اس لئے ہوا کہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا تھا، ورنہ پہلے ایسا حکم دیا تھا جس میں دونوں کی رعایت رکھی گئی تھی۔ حضرت زبیر ؓ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیت ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخِمْوْكَ فِيمَا سَجَرْتَنَّهُمْ﴾ اسی واقعہ کے لئے نازل ہوئی تھی۔ ۱۵

(۱۳) باب: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [۶۹]

باب: ”تو وہ اُن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء۔“

شان نزول

یہ آیت ایک خاص واقعہ کی بناء پر نازل ہوئی، جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے متعدد اسناد سے ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لوں تب سکون ہوتا ہے۔

اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی، اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ درجاتِ عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے صبر کیسے آئے گا؟

نبی کریم ﷺ نے ان کا کلام سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی:

﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾

اس وقت آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ بشارت سنادی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء علیہم السلام،

صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا۔ یعنی درجاتِ جنت میں تفضل اور اعلیٰ ادنیٰ ہونے کے باوجود باہم ملاقات و مجالس کے مواقع ملیں گے۔ ۱۶

۳۵۸۶۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب: حدثنا ابراہیم بن سعد، عن ابیہ، عن عروۃ، عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: ((ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرۃ))، وکان فی شکواه الذی قبض فیہ اخلتہ بحۃ شدیدۃ لسمعتہ یقول: ((مَعَ الَّذِینَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّنَ وَالصَّٰدِقِیْنَ وَالشَّہَدَآءِ وَالصَّٰلِحِیْنَ))، فَعَمِلْتَ اَنۡہُ خَیْرٌ۔ [راجع: ۴۴۳۵]

ترجمہ: عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو رہنے کے لئے پسند کرے۔ جب آپ ﷺ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو آپ کی آواز میں کڑھکی پیدا ہو گئی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ﴿مَعَ الَّذِینَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّنَ وَالصَّٰدِقِیْنَ وَالشَّہَدَآءِ وَالصَّٰلِحِیْنَ﴾ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار ملا ہے اور آپ نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔

آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت

اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننے والوں، ان پر عمل کرنے والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میسر آتی ہے، جو اللہ ﷻ کا بڑا انعام اور اس کا محض فضل ہے۔

ان کی اطاعت کا معاوضہ نہیں جس سے منافقین بالکل محروم ہیں اور اللہ ﷻ کافی ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا وہ ہر ایک مخلص اور منافق اور ہر مطیع کی اطاعت اور اس کے استحقاق اصلی اور مقدار فضل کو بالتفصیل جانتا ہے تو اب کسی کو ان امور کی تفصیل کی وجہ سے وعدہ الہی کو پورا ہونے میں خلجان پیدا نہ ہو۔

نبی: نبی وہ ہیں جن پر اللہ ﷻ کی طرف وحی آئے یعنی فرشتہ ظاہر میں آکر پیغام کہہ جائے۔

صدیق: صدیق وہ کہ جو پیغام اور احکام اللہ ﷻ کی طرف سے پیغمبروں کو آئے، ان کا جی خود ہی اس پر گواہی دے اور بلا دلیل اس کی تصدیق کرے۔

شہید: شہید وہ کہ پیغمبروں کے حکم پر اپنی جان سینے کو حاضر ہیں۔

صالحین: صالح اور نیک بخت وہ کہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے اور بری باتوں سے اپنے نفس اور بدن کی اصلاح اور صفائی کر چکے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار قسمیں جوامت کے باقی افراد سے افضل ہیں ان کے ماسوا جو مسلمان ہیں اور درجہ میں ان کے برابر نہیں لیکن اللہ اور رسول کی فرمانبرداری میں مشغول ہیں، وہ لوگ بھی انہی کی شمار اور ذیل میں لئے جائیں گے اور ان حضرات کی رفاقت بہت ہی خوبی اور فضیلت کی بات ہے، اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔

فائدہ: اس آیت میں اشارہ ہو گیا ہے کہ منافقین جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے وہ اس رفاقت اور معیت سے محروم ہیں۔ ۱۷

(۱۴) باب: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الی ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [۷۵]

باب: ”اور (اے مسلمانو!) تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اُن بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دُعا کر رہے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بہتی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں۔“ ۱۸

۳۵۸۷۔ حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفیان، عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. [راجع: ۱۳۵۷]

ترجمہ: عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ کمزوروں میں سے تھے۔

۳۵۸۸۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس تلا ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ قال: كنت أنا

۱۷ تفسیر عثمانی، سورہ نساء، آیت: ۶۹، فائدہ: ۳، ۲۔

۱۸ یعنی دو وجہ سے تم کو کافروں سے لڑنا ضروری ہے ایک تو اللہ کے دین کو بلند اور غالب کرنے کی غرض سے دوسرے جو لوگ مظلوم مسلمانوں کافروں کے ہاتھ بے بس پڑے ہیں ان کو چھڑانے اور خلاصی دینے کی وجہ سے، مکہ میں بہت لوگ تھے حضرت کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے اور ان کے اقرباء ان کو ستانے لگے کہ پھر کافر ہو جائیں سو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم کو دو وجہ سے کافروں سے لڑنا ضرور ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو اور مسلمان جو کہ مظلوم اور کمزور ہیں کفار مکہ کے ظلم سے نجات پائیں۔ [تفسیر عثمانی، سورہ نساء، آیت: ۷۵، فائدہ: ۳]

وَأَمِي مِمَّنْ عَدِرَ اللَّهُ. وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿خَصِرَتْ﴾ [۹۰]: ضاقت، ﴿تَلَوُوزًا﴾ [۱۳۵] السِّنِّكُمْ: بالشَّهَادَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمِرَاعُغَمُ: الْمَهَاجِرَةُ رَاغَمَتْ: هَاجَرَتْ قَوْمِي ﴿مَوْفُوتًا﴾ [۱۰۳]: مَوْفُوتًا عَلَيْهِمْ. [راجع: ۱۳۵۷]

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی ﴿إِلَّا الْمُسْتَظْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ اور پھر فرمانے لگے کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اللہ ﷻ نے معذور رکھا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”خَصِرَتْ بمعنی ضاقت“ یعنی ان کے دل تنگ ہو گئے اور ”تَلَوُوزًا“ کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دینا۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ”المراغم“ کے معنی ہیں ہجرت کا مقام اور ”موفوتا“ کے معنی ہیں وقت مقررہ۔

(۱۵) باب: ﴿فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَّكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [۸۸]

باب: ”پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے؟، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کئے ہیں ان کی بناء پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔“

قال ابن عباس: بددهم. فئة: جماعة.

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما ”أَرَّكَسَهُمْ“ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ”بددهم“ متفرق کرنے کے معنی میں ہے، ”فئة“ سے جماعت مراد ہے۔

۴۵۸۹۔ حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة، عن عدي، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن ثابت ؓ، ﴿فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ رجع الناس من أصحاب النبي ﷺ من أحد وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: القلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت ﴿فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ وقال: ((الها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة)). ۱۹.

۱۹ ولفی صحیح مسلم، کتاب الحج، باب المدينة تنفی شرارہا، رقم: ۱۳۸۴، وکتاب صلات المنافقین وأحكامها،

رقم: ۴۷۷۶، ولسن الترمذی، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة النساء، رقم: ۳۰۲۸، ومسند أحمد، مسند

الأصهار، حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ، ۲۱۵۹۹، ۲۱۶۳۰، ۲۱۶۳۳، ۲۱۶۳۶

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت ﴿لَمَّا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ﴾ کے متعلق، جب جنگ احد میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، اس وقت مسلمانوں کی ان کے متعلق دو رائےں ہو گئیں تھیں، ایک فریق تو کہتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور دوسرا فریق کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کیا جائے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدینہ کا طیبہ ر پاک ہے، یہ ناپاکی اور خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے، جس طرح آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔

باب

یہ باب بلا عنوان ہے۔

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا غَوَابَهُ﴾ [۸۳] ای افسوہ۔
 ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ [۸۳]: يستخرجونه۔ ﴿عَسِيْبًا﴾ [۸۶]: كافيًا۔ ﴿إِلَّا إِنَانًا﴾: یعنی
 الموات حجراً أو مدرأاً أو ما شبهه۔ ﴿مَرِيْدًا﴾ [۱۱۷]: منمرداً۔
 ﴿فَلْيَبْتَكَنْ﴾ [۱۱۹]: بتكه: قطعہ۔ ﴿لِيَلَا﴾ [۱۲۲] ولولا واحد۔ ﴿طَبْعَ﴾ [۱۵۶]:
 ختم۔ [راجع: ۱۸۸۳]

آیت سے مراد

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا غَوَابَهُ﴾
 اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا
 خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے (تحقیق کے
 بغیر) پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں۔

”ای افسوہ“۔ یعنی اس کو پھیلا دیتے ہیں۔

ان منافقوں اور کم سمجھ مسلمانوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی ہے مثلاً رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے صلح کا قصد فرمانا یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سننا یا کوئی خوفناک خبر سن لینا جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا
 یا مسلمانوں کی شکست کی خبر آنا تو اس کو بلا تحقیق مشہور کرنے لگتے اور اس میں اکثر فساد و نقصان مسلمانوں کو پیش
 آ جاتا ہے۔ منافقین ضرر رسانی کی غرض سے ایسا کرتے اور مسلمان کم سمجھ، کم فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

الفاظ کا ترجمہ و تشریح

”يَسْتَبْطِلُونَهُ“ بمعنی ”بستخر جو نہ“ سے مراد خبر کی تحقیق کرنا کہ اس کو پھیلا نا مناسب ہے چھپانے کی ضرورت ہے۔

”حَسِينًا“ بمعنی ”کافیا“ یعنی اللہ ہر چیز کیلئے کافی ہوتا۔

”أَنَاقًا“ سے مراد غیر جاندار چیزیں ہیں مثلاً پتھر یا مٹی وغیرہ جو ان کے مشابہ ہوں۔

”مَرِيدًا“ بمعنی ”متمردا“ سرکش ہونے کو کہتے ہیں۔

”بِتَكِهِ“ بمعنی ”قطعہ“ کا مطلب ہے کاشا، ٹکڑے کرنا۔

”قِيلًا“ اور ”قَوْلًا“ کے ایک ہی معنی ہیں۔

”طَبَعَ“ بمعنی ”ختم“ یعنی ہیں مہر کے ہیں۔

(۱۶) باب: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [۹۳]

باب: ”اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔“

۳۵۹۰۔ حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا مغيرة بن النعمان قال:

سمعت سعيد بن جبیر قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسأله عنها فقال: نزلت هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. [راجع: ۳۸۵۵]

ترجمہ: مغیرہ بن نعمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اہل کوفہ کا اس آیت میں اختلاف تھا، لہذا میں سفر کر کے اس بات کو پوچھنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قتل وغیرہ کے متعلق سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس کو کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔

﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ میں تفصیل

یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ

مُؤْمِنًا مُتَّعِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴿ قَاتِلْ بِمِثْلِ جَهَنَّمَ ﴾ میں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔
بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اس آیت کریمہ سے جس میں اللہ ﷻ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِفْئَامًا عَظِيمًا [النساء: ۴۸]

یعنی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس قتل کی بھی معافی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم اب بھی برقرار ہے۔

اس صورت میں اسکے معنی کیا ہیں؟

جمہور فقہاء کا کہنا ہے یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے جو قتل کو حلال سمجھ کر کرے تو وہ ایک صریح حرام فعل کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا اور کافر ہونے کی وجہ سے ”خَالِدًا فِيهَا“ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہے گا۔
بعض حضرات نے کہا کہ یہ ”خَالِدًا“ کے معنی ”مکث طویل“ ہے اور ”أَحْقَابًا“ اس کو مجازاً ”خَالِدًا“ سے تعبیر کر دیا گیا۔ ج

(۷۱) باب: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [۱۴]

باب: ”اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دُنیوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ ”تم مؤمن نہیں ہو“۔

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ.

ترجمہ: ان تینوں کا ایک ہی معنی ہیں۔

۳۵۹۱۔ حدیثی علی بن عبداللہ: حدثنا سفیان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن

عباس رضي الله عنهما ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل

اللہ فی ذلک إلی قولہ: ﴿عَرَضَ الْحَبْلَةُ الدُّنْيَا﴾ تلک الغنیمۃ. قال: قرأ ابن عباس: ﴿السلام﴾. ۱۱

ترجمہ: عطاء بن رباح رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ لَسْتُ مُؤْمِنًا﴾ کا شان نزول بیان کیا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کچھ مسلمان جہاد سے واپس آرہے تھے کہ انہیں راستہ میں ایک بکریاں چرانے والا شخص ملا، تو اس نے ”السلام علیکم“ کہا، لیکن مسلمانوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کی تمام بکریاں لے لیں، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت ﴿عَرَضَ الْحَبْلَةُ الدُّنْيَا﴾ تک نازل ہوئی، اور یہ سامان دنیوی سے مراد غنیمت سمجھ کر لے جانے والی بکریاں ہیں۔ عطاء بن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ﴿السلام﴾ کا لفظ پڑھا ہے۔

نادانستگی میں قتل پر عتاب و تنبیہ

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ لَسْتُ مُؤْمِنًا﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک جماعت کو جہاد کیلئے بھیجا۔ جس قوم کی طرف جہاد کا حکم دے کر بھیجا تھا، اس قوم میں ایک شخص مسلمان بھی تھا جو اپنا مال و اسباب اور مواشی ان میں سے نکال کر علیحدہ کھڑا ہو گیا تھا، اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے اپنی جان و مال کو بچانے کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس لئے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کے مواشی اور اسباب سب لے لیا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تنبیہ اور تاکید فرمائی گئی کہ جب تم جہاد کے لئے سفر کرو تو تحقیق سے کام لو بے سوچے سمجھے کام مت کرو جو تمہارے سامنے اسلام ظاہر کرے اس کے مسلمان ہونے کا ہرگز انکار مت کرو، اللہ جلّ و علا کے پاس بہت کچھ غنیمت ہے ایسے حقیر سامان پر نظر نہ کرنی چاہئے۔ ۱۲

۱۱ وفی صحیح مسلم، کتاب التفسیر، رقم: ۳۰۲۵، وسنن ابی داؤد، کتاب الحروف والقرآن، رقم: ۳۹۷۴،

وسنن الترمذی، ابواب التفسیر، باب ومن سورۃ النساء، رقم: ۳۰۳۰، ومسند أحمد، ومن مسند بنی ہاشم، مسند

عبد اللہ بن عباس بن عبدالمطلب عن النبی ﷺ، رقم: ۲۰۲۳، ۲۳۶۲، ۲۹۸۶

۱۲ حمدہ القاری، ج: ۱۸، ص: ۲۶۳

(۱۸) باب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [۹۵]

باب: ”وہ مسلمان جو جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔“

۳۵۹۲۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال: حدثني ابراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست الى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي ﷺ أملى عليه ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها على. قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد معك لجهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾. [راجع: ۲۸۳۲]

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد ساعدی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں اس کے پہلو میں آکر بیٹھ گیا، تو اس نے حضرت زید بن ثابت رحمہ اللہ سے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مجھے لکھوائی ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ابھی آپ ﷺ مجھے آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم رحمہ اللہ آپ کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی، تو اللہ کی قسم! میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ ناپیتا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اس حال میں کہ آپ میری ران کو اپنی ران سے دبائے ہوئے بیٹھے تھے، چنانچہ میری ران پر اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی ٹوٹ نہ جائے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائے ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾ (یعنی معذور نہ ہوں وہ لوگ مراد ہیں، معذور لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں)۔

۳۵۹۳۔ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبه، عن أبي اسحاق، عن البراء ﷺ قال: لما نزلت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دعا رسول الله ﷺ زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته، فأنزل الله ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾. [راجع: ۲۸۳۱]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے زید رحمہ اللہ کو بلایا، تو انہوں نے یہ آیت لکھ دی، پھر ابن ام مکتوم خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ناپیتا ہونے کا عذر

پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائے ﴿غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾۔

۳۵۹۳۔ حدثنا محمد بن يوسف، عن اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراء قال:

لما نزلت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال النبي ﷺ: ((ادعوا لفلانا))، فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال: ((اكتب ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أنا ضريب، فنزلت مكانها ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. [راجع: ۲۸۳۱]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ن فرمایا کہ فلاں شخص (یعنی زید بن ثابت) کو بلاؤ، وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا ہڈی لئے ہوئے آئے، تو آپ نے فرمایا یہ آیت لکھو ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾۔ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں تو ایک نابینا شخص ہوں، تو اس وقت یہ الفاظ نازل ہوئے کہ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾۔

۳۵۹۵۔ حدثنا ابراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم

ح؛ وحدثني اسحاق: أخبرنا عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عبدالكريم: أن مقسما مولى عبدالله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عن بدر والخارجون الى بدر. [راجع: ۳۹۵۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جنگ بدر سے بیٹھے رہ گئے تھے اور جو لوگ بدر کی طرف نکلے۔

پچھلی آیت سے ربط اور جہاد میں نکلنے والوں کی فضیلت

اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو نادانستگی اور چوک سے قتل کر دینے پر عتاب اور تنبیہ فرمائی تھی اس لئے یہ احتمال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے رک جائے کیونکہ مجاہدین کو ایسی صورت پیش آ ہی جاتی ہے اس لئے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی گئی۔

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ لنگڑے لئے اندھے بیمار معذور لوگوں کو تو جہاد کرنے کا حکم نہیں، باقی سب

مسلمانوں میں جہاد کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں جو جہاد نہیں کرتے۔
اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں یعنی اگر مسلمانوں کی کافی مقدار اور ضرورت کے موافق جماعت جہاد کرتی رہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ ۳۳

(۱۹) باب: ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ الآية [۱۷]
باب: ”جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ بولے ”تم کس حالت میں تھے؟“۔

۳۵۹۶۔ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ: حدثنا حيوة وغيره قالوا: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فَاكْتَتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عَكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ لَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْثُرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمَ فَيُرْمَى بِهِ فَيَصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُ فَيَقْتُلُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية.

رواه الليث، عن أبي الأسود. [انظر: ۷۰۵۸] ۳۳

ترجمہ: ابو الاسود نے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا لشکر تیار کیا گیا، اس میں میرا بھی نام تھا، میری ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عکرمہ سے ہوئی تو میں انہیں اس بات کی خبر دی کہ میرا نام بھی لشکر میں لکھا گیا ہے تو انہوں نے بڑی سختی سے مجھے منع کیا، پھر کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف کافروں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتے تھے (کفار انہیں جنگ میں زبردستی لاتے تھے)، پھر ایک تیر آتا جس کو پھینکا جاتا تھا جو ان میں سے کسی کو لگا جاتا تو یہ قتل ہوتے تھے یا تلواریں چلائی جاتی تو اس سے مارے جاتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾۔ اس حدیث کو لیث نے بھی اسود سے بیان کیا۔

حدیث کی تشریح - فتنہ کا سبب بننا بھی ناجائز

حضرت ابوالاسود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”قطع علی اهل المدينة بعث فاكتتبث فيه“ اہل مدینہ کے ذمہ ایک لشکر لگایا گیا تھا میرا نام بھی لشکر میں لکھا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تم ایک لشکر تیار کرو اور تیاری کر کے نکلو اور ہمارے مخالف سے لڑو۔

”فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته فنهاني عن ذلك اشد النهي“ میری ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عکرمہ سے ہوئی تو میں انہیں اس بات کی خبر دی کہ میرا نام بھی لشکر میں لکھا گیا ہے تو انہوں نے بڑی سختی سے مجھے منع کیا۔

یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا زمانہ تھا اور اہل شام ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مخالفت کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم لوگ یہاں سے ایک لشکر تیار کرو تا کہ وہ اہل شام سے جا کر مقابلہ کریں، اس بات کا یہ مطلب ہے۔

پھر فرمایا کہ ”اخبرنی ابن عباس ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثر من سواد المشركين علی رسول الله ﷺ“ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ لوگ مسلمان تھے، لیکن مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف مشرکین کی جماعت میں نکثیر کا سبب بنتے تھے یعنی تھے وہ مسلمان اور ان کا مقصد مسلمانوں اور حضور اکرم ﷺ سے لڑنا نہیں تھا لیکن نکثیر سواد و تعداد میں اضافہ کی غرض سے مشرکین ان کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔

”يأتى السهم فیرمی به فیصیب احدہم فیقتلہ او یضرب فیقتل“ وہ لوگ اگرچہ خود لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے لیکن اگر کوئی تیر آتا تو ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور اس کو مار دیتا یا ان کے اوپر کوئی تلواریں سے حملہ کر دیتا تو پس وہ قتل کیا جاتا۔

تو اس پر اللہ ﷻ نے آیت نازل کی ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الْخ﴾ کہ جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کیلئے آئے تو ان سے کہا تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں اور مشرکوں نے ہمیں نکلنے نہیں دیا تو اس پر فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا اللہ ﷻ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی چاہتے تو ہجرت کر کے چلے جاتے؟

معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اس واسطے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، ایسے لوگوں کیلئے قرآن نے وعید بیان کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات نقل کر کے عکرمہ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکثیر سواد بھی اس میں شامل ہونے کے معنی میں ہے، اس واسطے وہ بھی ناجائز ہے۔

(۲۰) باب: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ﴾ [۹۸: ۹۸]

باب: ”البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں (اس انجام سے مستثنیٰ ہیں)۔“

۳۵۹۷۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ قال: كانت أمي ممن عذر الله. [راجع: ۱۳۵۷]
ترجمہ: ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ کے بارے میں بیان کیا کہ میری والدہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ نے (ہجرت سے) معذور رکھا تھا۔

(۲۱) باب قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ﴾ [۹۹: ۹۹]

باب: ”چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمادے۔“

۳۵۹۸۔ حدثنا أبو نعيم: حدثنا شبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: بينا النبي ﷺ يصلي العشاء إذ قال: ((سمع الله لمن حمده))، ثم قال قبل أن يسجد: ((اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف)). [راجع: ۷۹۷]

ترجمہ: ابوسلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے ”سمع الله لمن حمده“ کے بعد سجدہ سے پہلے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما، اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما، اے اللہ! ولید بن ولید کو بھی نجات دے، اے اللہ! کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرمادے، اے اللہ! مضر کے کافروں پر اپنی پکڑ سخت کر دے اور اے اللہ! اس سزا کو قحط سالی بنادے، ایسے قحط میں مبتلا کر جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں طویل قحط آیا تھا۔

آیت کا خلاصہ و فائدہ۔ ہجرت کا حکم

بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں اور ان سے مغلوب ہیں اور کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو مکمل کر نہیں کر سکتے نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں سو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں۔

اس جگہ میں اسی کا ذکر ہے خلاصہ یہ کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے تو فرشتے ان سے مرتے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان تھے مگر بوجہ ضعف و کمزوری کے دین کی باتیں نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ﷻ کی زمین تو بہت وسیع تھی تم یہ تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے سو ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔

البتہ جو لوگ ضعیف ہیں اور عورتیں اور بچے کہ نہ وہ ہجرت کی تدبیر کر سکتے ہیں نہ ان کو ہجرت کا راستہ معلوم ہے، وہ قابل معافی ہیں۔

فائدہ: اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے اور سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور اور بے بس ہوں اور کسی کو وہاں پڑے رہنے کی اجازت نہیں۔ ۲۵

(۲۲) باب: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [۱۰۲] الآية

باب: ”اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔“

۴۵۹۹۔ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا حماد، عن ابن جريج قال:

أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً. ۲۶

۲۵ ولی ((تفسیر ابن الجوزی)) قال مجاهد: هم قوم أسلموا ولتوا على الإسلام ولم يكن لهم عجلة في الهجرة،

لمدرهم اللہ تعالیٰ بقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ عَنْهُمْ﴾، عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۲۷۰، و تفسیر عثمانی، سورة

النساء: ۹۹، فائدہ: ۳.

۲۶ الفرد به البخاری.

ترجمہ: سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف زخمی ہو گئے تھے۔

وزر اور خوف کی تدابیر

یعنی اگر بارش یا بیماری اور ضعف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے مثلاً زورہ، سپر اور خود ساتھ لے لو۔
فائدہ: اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ نماز خوف بصورت مذکورہ ادا کر سکیں تو جماعت موقوف کر کے تنہا نماز پڑھ لیں پیادہ ہو کر سواری سے اترنے کا موقع بھی نہ ملے تو سواری پر اشارہ سے نماز پڑھ لیں، اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو قضا کر دیں۔ ۲۷

(۲۳) باب قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَّى النِّسَاءِ﴾ [۱۲۷]

باب: ”اور (اے پیغمبر!) لوگ تم سے اپنی عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب (یعنی قرآن) کی آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں (شرعی حکم بتاتی ہیں)۔“

۴۶۰۰ - حدثنا عبید بن اسماعیل: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة،

عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنهما ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العلق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجه رجلًا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية. [راجع: ۲۳۹۴]

۱۲ ذکرہ العلامة بدر الدین العینی رحمہ اللہ: ولقد غمض اکثر الشراح أعینهم فی هذا الموضع، ولهما ذكرنا كلامه

ولله الحمد. عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۲۷۱

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی یتیم عورت کا وارث ہو، اور اس کے کسی مال میں شریک بھی ہو، اور پھر اس سے نکاح بھی کرنا چاہے، اور دوسرے سے نکاح کرنے کو برا جانے، اس لئے کہ وہ غیر آدمی اس کے مال میں اس کا شریک ہو جائے گا، لہذا اس بناء پر عورت کو دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے، چنانچہ اس کیلئے یہ نازل فرمائی گئی۔

رعایت کی صورت میں والی کا یتیم لڑکی سے نکاح کرنا

اس سورت کے اول ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ میں یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا والی مثلاً چچا کا بیٹا ہو اگر جانے کہ میں اس کا حق پورا ادا نہ کر سکوں گا تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے اور آپ اس کا حمایتی بنا رہے۔ اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کا والی ہی اپنے نکاح میں لائے جیسی رعایت وہ کرے گا غیر نہ کرے گا تب مسلمانوں نے حضور اقدس ﷺ سے نکاح کی اجازت مانگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی۔ اور فرمایا کہ وہ جو پہلی ممانعت سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ ان کا حق پورا ادا نہ کرو اور یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی اور جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کے ارادہ سے ایسا نکاح کیا جائے تو اجازت ہے۔

فائدہ: عرب کے لوگ عورتوں، بچوں اور یتیموں کو بعض حقوق سے محروم رکھتے تھے میراث نہ دیتے تھے اور کہتے تھے میراث اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی کرے یتیم لڑکیوں سے ان کے اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور مہر میں کمی اور ان کے مال میں بیجا تصرف کرتے تھے، چنانچہ ابتدائے سورت میں ان باتوں کی تاکید گزر چکیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب الاتباع حکم الہی ہے کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم، کسی کی آرزو اور قیاس قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، اللہ جل جلالہ کے حکم کے سامنے کسی کی بات سنی اور اللہ جل جلالہ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا صریح کفر اور گمراہی ہے اور اس مضمون کو طرح طرح سے تاکیدات بلیغہ کے ساتھ ظاہر کر کے دکھلایا ہے۔ اب اس کے بعد آیات سابقہ کا حوالہ دے کر بعضے اور مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بتلائے جاتے ہیں تاکہ ان تاکیدات کے بعد کسی کو عورتوں کے حقوق دینے میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ روایت ہے کہ جب عورتوں کے متعلق آپ ﷺ نے حکم میراث ظاہر فرمایا تو بعض عرب کے سردار آپ

کی خدمت میں آئے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن، بیٹی کو میراث دلواتے ہیں حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑیں اور غنیمت کا مال لائیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ﷻ کا یہی حکم ہے کہ ان کو میراث دی جائے۔ ۲۸

(۲۴) باب: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [۱۲۸]

باب: ”اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو“۔

قال ابن عباس: ﴿شِقَاقٌ﴾ [۳۵]: تفسد ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [۱۲۸] قال: هو اه في الشيء يحرص عليه ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [۱۲۹] لا هي ايم ولا ذات زوج. ﴿نُشُوزًا﴾ بغضا.

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”شِقَاقُ“ معنی ”تفسد“ یا ہی فساد اور جنگ ہے۔
﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ اس آیت میں ”الشُّحُّ“ کا مطلب کسی چیز کے لئے حرص و لالچ اور خواہش نفسانی ہے۔

”كَالْمُعَلَّقَةِ“ کا مطلب ہے کہ بچ میں لٹکی ہوئی، وہ عورت جو گویا نہ بیوہ ہو، نہ شوہر والی ہو۔
”نُشُوزًا“ کا مطلب ہے ناراضگی، خفگی اور بغض وغیرہ۔

۳۶۰۱۔ حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شالي في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. [راجع: ۲۳۵۰]

۲۸ لوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَمُنُّ بِكُمْ لِبَهَنٍ﴾ [النساء: ۱۲۷]، أي: في توريتهن، وكالت العرب لا تورث النساء والعبيان. لوله: ((وما يمتلي عليكم في الكتاب))، أريد به ما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ۳] الآية. والذي كتب في النساء هو قوله تعالى: ﴿وَلِي يَمُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي الْخُ فِي الْآيَةِ. عمدة القاري، ج: ۱، ص: ۲۷۲

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ کے بارے میں بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ و محبت نہیں کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس کو الگ کر دے، عورت نے کہا، اچھا میں اپنا (نان نفقہ، مہر) معاف کئے دیتی ہوں (مگر تم مجھے طلاق مت دو)، اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی (یعنی تم آپس میں صلح کر لو، یہی اچھی بات ہے)۔

عورت کا مہر یا نفقہ معاف کرنا

اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھر ادیکھے اور اس کو خوش اور متوجہ کرنے کو اپنے مہر یا نفقہ وغیرہ میں سے کچھ چھوڑ کر اس کو راضی کر لے تو اس مصالحت میں کسی ذمہ کچھ گناہ نہیں زوجین میں مصالحت اور موافقت بہت ہی اچھی بات ہے۔

البتہ بے وجہ عورت کو تنگ کرنا اور بلا رضا اس کے مال میں تصرف کرنا گناہ ہے۔ ۲۹

(۲۵) باب: ﴿إِنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [۱۳۵]

باب: ”یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“

قال ابن عباس: أسفل النار. ﴿نَفَقًا﴾ [الأنعام: ۳۵]: سربا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ”أسفل النار“ مراد ہے یعنی آگ کا سب سے نچلا حصہ۔

”نَفَقًا“ بمعنی ”سربا“ سرنگ کے ہیں۔

۴۶۰۲۔ حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم،

عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول: ﴿إِنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد. فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرمالي بالحصا، فأنبته فقال حذيفة: عجبت من ضحكة وقد عرف

ماقلت، لقد أنزل النفاق علی قوم كانوا خیرا منکم ثم تابوا لكتاب الله علیهم۔^۱
ترجمہ: اسود سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ اتنے میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمانؓ آئے، ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور سلام کیا، پھر فرمایا کہ نفاق ایسی چیز ہے جو تم سے اچھے لوگوں کی جماعت پر نازل ہو چکی ہے، اسود نے (راوی نے ذرا تعجب سے) کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرْبِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسکرائے، اور حضرت حذیفہؓ اٹھ کر مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہؓ بھی اٹھ گئے اور ان کے شاگرد بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے، پھر حضرت حذیفہؓ نے ایک کنکری میرے طرف پھینکی، میں ان کے پاس آیا اور تو حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ میں (عبداللہ بن مسعود) کے مسکرانے سے تعجب میں پڑ گیا، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا، وہ انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا، بیشک نفاق اس قوم پر آیا تھا جو تم سے بہتر تھی، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا۔

نفاق سے برأت اور توبہ کا حکم

حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت حذیفہ بن یمانؓ آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا۔
پھر فرمانے لگے کہ ”لقد أنزل النفاق علی قوم خیر منکم“ نفاق ایسی قوم پر نازل کیا گیا تھا یعنی ان کو نفاق میں مبتلا کیا گیا تھا جو لوگ تم سے بہتر تھے۔

روی حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ نے اس پر تعجب سے کہا کہ ”سبحان اللہ“ منافقین ہم سے بہتر کیسے ہو گئے؟ جہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرْبِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔

”فتبسم عبد اللہ“ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس بات پر تبسم فرمایا یعنی وہ حضرت حذیفہؓ کا مطلب سمجھ گئے تھے اور ”وَجُلَسَ حَذِيفَةُ فِي لَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ“ پھر حضرت حذیفہؓ مسجد کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے۔

۱۔ رقم مسیح مسلم، کتاب التفسیر، رقم: ۳۰۱، وسنن الترمذی، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم:

۳۰۳۳، و، سند أحمد، مسند المشرقة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، أول مسند عمر بن الخطابؓ، رقم: ۱۸۸

”لَقَامَ عَبْدَ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ“ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ اٹھ کر چلے گئے اور ان کے شاگرد بھی منتشر ہو گئے، ”لَرُمَانِي بِالْحَصَا“ تو حضرت حذیفہ ؓ نے میری طرف ایک کنکر متوجہ کرنے، بلانے کیلئے پھینکا اور اپنے پاس بلایا، تو میں ان کے پاس گیا۔

پھر حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا کہ ”عَجِبْتُ مِنْ ضَحْكَةِ وَقَدْ عَرَفْتُ مَا قُلْتُ“ مجھے عبداللہ بن مسعود ؓ کے ہنسنے سے تعجب ہوا، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ ”لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقَ عَلَى قَوْمٍ كَالْوَاخِيَرِ مِنْكُمْ“ نفاق ایسی قوم پر نازل ہوا جو تم سے بہتر تھی یعنی جو لوگ نفاق میں مبتلا ہوئے تھے وہ بہتر تھے، کیونکہ وہ خیر القرون کے لوگ تھے۔

”لَمْ تَأْبُوا لِقَابَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ“ پھر انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور پھر اللہ ﷻ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ چونکہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے کے لوگ تھے، لہذا تم سے بہتر تھے خاص طور پر وہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو تم سے بہتر ہی تھے اس لئے میں نے کہا تھا۔

(۲۶) باب قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ الى قوله:

﴿وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [۱۶۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”(اے پیغمبر!) ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح پر بھیجی تھی“ آخر آیت تک۔

وحی کے ادوار

اہل کتاب، مشرکین مکہ اور جملہ کفار قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت میں طرح طرح سے بیہودہ شبہات پیدا کرتے، اس موقع میں یہی کہہ دیا کہ جیسے توریت سب کی سب ایک دفعہ اتری تھی ایسے ہی تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو تو ہم تم کو سچا جانیں بقول شخصے۔

خوئے بدراہمانہ بسیار سو۔

اللہ ﷻ نے اس جگہ چند آیتیں نازل فرما کر اس کی حقیقت واضح کر دی اور وحی کی عظمت اور کفار کے سب خیالات اور شبہات بیہودہ کو رد کر دیا اور وحی الہی کی متابعت کو عامۃ اور قرآن مجید کی اطاعت کو تخصیص کے ساتھ بیان فرما کر بتلادیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا جو اس کے تسلیم

کرنے میں تردید یا تاویل یا انکار کرے وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اب یہاں سے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔
اس سے معلوم ہو گیا کہ وحی خاص اللہ ﷻ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد ﷺ پر بھی اللہ ﷻ نے اپنی وحی بھیجی تو جس نے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ گویا ان سب کا منکر ہو گیا۔

اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی گویا اول حالت محض تعلیمی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور فرمانبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔

چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا اور وحی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔

خلاصہ یہ کہ پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا بلکہ انکو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی میں کوشش کی جاتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی متابعت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔

اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے زمانہ میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے تو آپ ﷺ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ ﷺ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ ۱۱

۴۶۰۳ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: ((ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متى)). [راجع: ۳۴۱۲]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کیلئے یہ بات مناسب نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی (علیہ السلام) سے بہتر ہوں۔

۴۶۰۴ - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((من قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب)). [راجع: ۳۴۱۵]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، تو اس نے جھوٹ بولا۔

(۲۷) باب: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [۱۷۶]
 باب: ”(اے پیغمبر!) لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حق دار ہوگی۔ اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو (اور وہ مر جائے، اور اس کا بھائی زندہ ہو) تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔“

کلالہ کی تفسیر

شروع سورت میں آیت میراث میں کلالہ کی میراث کا ذکر گزر چکا ہے اسکے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے متعلق زیادہ تفصیل پوچھنی چاہی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
 ”کلالہ“ کے معنی کمزور اور ضعیف، یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو جیسا کہ پہلے بیان ہوا، کیونکہ اصلی وارث والد اور ولد ہی ہیں جس کے یہ نہیں تو اس کے حقیقی بھائی بہن کو بیٹا بیٹی کا حکم ہے اور اگر حقیقی نہ ہوں تو یہی حکم سوتیلوں کا ہے جو کہ باپ میں شریک ہوں ایک بہن ہو تو آدھا اور دو بہن ہوں تو دو تہائی اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو مرد کو دوہرا حصہ اور عورت کو اکہر ملے گا اور اگر فقط بھائی ہوں بہن کوئی نہ ہو تو وہ بہن کے مال کے وارث ہوں گے یعنی ان کا کوئی حصہ معین نہیں، کیونکہ وہ عصبہ ہیں جیسا کہ آیت میں آگے یہ سب صورتیں مذکور ہیں۔

اب باقی رہ گئے وہ بھائی بہن جو صرف ماں میں شریک ہوں جن کو اخیا فی کہتے ہیں سوان کا حکم شروع سورت میں فرما دیا گیا ان کا حصہ معین ہے یعنی اگر مرد مر گیا اور اس نے ایک بہن چھوڑی، نہ بیٹا چھوڑا نہ باپ تو اس کو میراث میں نصف مال ملے گا۔

اور اگر اسکے برعکس ہو یعنی کوئی عورت لا ولد مر گئی اور اس نے بھائی اعیانی یا علاتی چھوڑا تو وہ بہن کے مال کا وارث ہوگا کیونکہ وہ عصبہ ہے اور اگر اس نے لڑکا چھوڑا تو بھائی کو کچھ ملے گا اور لڑکی چھوڑی تو لڑکی سے جو

بچے گا وہ اس بھائی کو ملے گا اور بھائی یا بہن اخیانی چھوڑے گی تو اس کے لئے چھٹا حصہ معین ہے جیسا کہ ابتداء سورت میں ارشاد ہوا۔

والکلالۃ من لم یورثہ أب أو ابن، وهو مصدر من تکللہ النسب۔
ترجمہ: کلالہ وہ شخص ہے جس کے ورثاء میں سے نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، اور کلالہ مصدر ہے تکللہ النسب کا۔
۴۶۰۵ - حدثنا سلیمان بن حرب: حدثنا شعبۃ، عن أبي إسحاق: سمعت البراء
ؓ قال: آخر سورة نزلت براءۃ، وآخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكُلَالَةِ﴾. [راجع: ۴۳۶۳]

ترجمہ: ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت براء بن عازب ؓ فرما رہے تھے کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی، وہ سورۃ براءۃ ہے، اور آخر میں جو آیت اتری وہ یہ آیت ہے: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ﴾۔

تشریح

حضرت براء بن عازب ؓ کا خیال ہے کہ قرآن کی آخری آیت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ﴾ ہے۔

کسی نے کہا ہے کہ آخری آیت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدہ: ۳] ہے۔
اور کسی نے کہا کہ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرہ: ۲۸۱] آخری آیت ہے۔
یہ سب تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

تینوں صورتوں میں تطبیق

ان تینوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ﴾ حضرت براء ؓ کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس آیت میں میراث کے معاملے میں آخری آیت یہی نازل ہوئی تھی، مطلق آخر میں نازل ہونا مراد نہیں ہے
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ آخری احکام والی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔
اور جس نے ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ کہا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو ان کی مراد یہ ہے باقاعدہ واقعاً آخری آیت۔

(۵) سورة المائدة

سورة مائدہ کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

وجہ تسمیہ

اس سورة کو "سورة المائدة" کہتے ہیں، اس لئے کہ اس میں "مائدہ" کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کا نام "سورة العقود" بھی ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں ایقانے عہود کا حکم ہے۔ لفظ "مائدہ" کے معنی ہیں وہ دسترخوان جس پر کھانا ہو، لیکن اگر دسترخوان پر کھانا موجود نہ تو اس کو "مائدہ" نہیں کہا جائے، جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ "مائدہ" فاعلہ کے وزن پر ہے بمعنی مفعولہ جیسے "عیشتہ راضیہ" بمعنی "مرضیہ" ہے۔ ۱۔

سورة المائدہ کا نزول

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی عشاء کی تکمیل تھامے ہوئی تھی کہ آپ پر سورہ پوری نازل ہوئی قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں۔ ۲۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لئے گیا وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم سورہ مائدہ پڑھا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! تو آپ نے فرمایا کہ سنو سب سے آخر یہی سورت نازل ہوئی اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حلال ہی سمجھو اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ حرام ہی جانو۔ ۳۔

۱۔ عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۲۷۹

۲۔ مسند احمد، الملحق المستدرک من مسند الانصار بقية خامس عشر الانصار، من حديث أسماء بنت يزيد رضي

اللہ عنہا، رقم: ۲۷۵۷۵

۳۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب التفسیر.....، تفسیر سورة المائدة، رقم: ۲۳۱۰

(۱) باب

یہ باب بلا عنوان ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [۱] واحداً حرام ﴿لَبِئْسَ نَقِصُهُمْ مِنْتَاقُهُمْ﴾ [۱۳] بنقصہم ﴿الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ﴾ [۱] : جعل الله ﴿تَبَوُّءٌ﴾ [۲۹] : تحمل۔
 ﴿ذَائِرَةٌ﴾ : دولة۔ وقال غيره: الاغراء: التسليط، ﴿أَجْوَرَهُنَّ﴾ [۵] : مهورهن۔
 المهيمن: الأمين۔ القرآن أمين على كل كتاب قبله۔
 وقال سفيان: مالى القرآن آية أشد على من ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾۔
 ﴿مَخْمَصَةٌ﴾ : جماعة۔ ﴿مَنْ أَخْيَاهَا﴾ : لمن من حرم قتلها الا بحق حيي الناس منه جميعاً ﴿فِرْعَونَ وَمِنْهَا جَاءَ سَبِيلًا وَسَنَةً﴾۔
 ﴿لَئِنْ غَيْرَ﴾ : ظهر ﴿الْأُولَيَّانِ﴾ : واحد من اولي۔

ترجمہ و تشریح

”حرم“ کا واحد ”حرام“ ہے، یعنی احرام کی حالت۔
 ”لَبِئْسَ نَقِصُهُمْ“ کا معنی ہے ان کے عہد توڑنے کی وجہ۔
 ”كَتَبَ اللَّهُ“ کا معنی ”جعل الله“ یعنی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔
 ”تَبَوُّءٌ“ کا معنی ہے تو بوجہ اٹھائے۔
 ”ذَائِرَةٌ“ : گردش زمانہ، مصیبت۔
 ”الْاِغْرَاءُ“ کے معنی ہے مسلط کر دینا۔
 ”أَجْوَرَهُنَّ“ کے معنی ہیں ان کے حق مہر۔
 ”المهيمن“ کے معنی امانت دار، قرآن گویا اگلی کتابوں کا محافظ ہے۔

حضرت سفيان ثوري رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے خیال میں پورے قرآن میں میرے لئے اس سے زیادہ کوئی سخت اور شدید تر آیت نہیں ہے ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا

إِنَّكُمْ مِنْ دِينِكُمْ)۔

”مَخْمَصَةٌ“ کے معنی سخت بھوک کے ہیں۔

”مَنْ أَخْبَاهَا“ کے معنی ہیں، جس نے بغیر کیسی شرعی حق کے کسی قتل انسانی کو حرام جانا۔

”شِرْعَةٌ“ شریعت کو کہتے ہیں ”مِنْهَا جَاءَ“ سنت محمدی ﷺ کو کہتے ہیں۔

”لَإِنْ عَفِوَ“ یعنی ظاہر ہوا، ”الْأُولِيَانِ“ اس کا واحد اولیٰ ہے۔

(۲) باب قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [۳]

باب: ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے“۔

وقال ابن عباس: ﴿مَخْمَصَةٌ﴾ [۳]: مجاعة.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”مَخْمَصَةٌ“ کے معنی سخت بھوک کے ہیں۔

۳۶۰۶۔ حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن قيس،

عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا لامتحنناها عبداً، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت. وأين رسول الله ﷺ حيث أنزلت، يوم عرفة وإنار الله بعرفة.

قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

[راجع: ۳۵]

ترجمہ: طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت جو تم پڑھتے ہو، مگر ہمارے متعلق نازل ہوتی / ہمارے درمیاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب کہاں اور کس وقت نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ ﷺ کہاں رونق افروز تھے؟ اللہ کی قسم! جب یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفة کا دن اور ہم میدان عرفات میں تھے۔ سفيان کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں؟ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾۔ ۳

۳ مزید تفصیل کیلئے دیکھئے: انعام الباری شرح صحیح البخاری، جلد: ۱، ص: ۵۳۲، کتاب الايمان، رقم الحديث: ۴۵،

تفسیر طبری، ج: ۶، ص: ۸۳، فتح الباری، ج: ۱، ص: ۱۰۵، وعمدة القاری، ج: ۱۲، ص: ۵۶۶

(۳) باب قوله: ﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [۶]

باب: ”اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔“

﴿تَيَمَّمُوا﴾ تعمّدوا، ﴿آمَنَ﴾ [۲] عامدین، اُمت و تیممت واحد۔
وقال ابن عباس: ﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: ۴۳]، و﴿تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ۲۳۶]، ﴿وَالَّذِينَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ۴۳]، والافضاء: النكاح۔

ترجمہ و تشریح

”تَيَمَّمُوا“ بمعنی ”تعمّدوا“ یعنی تم قصد کرو، ارادہ کرو۔
”آمَنَ“ بمعنی ”عامدین“ یعنی قصد و ارادہ کرنے والے۔
”اُمت و تیممت“ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے قصد کرنا، کسی کام کا ارادہ کرنا۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”لَمْ تَجِدُوا مَاءً“ اور ”تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا“ اور ”دَخَلْتُمْ بِهِنَّ“
”الافضاء“ ان سب الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں نکاح یعنی جماع روٹی کرنا۔

۴۶۰۷۔ حدثنا اسماعیل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذيات الجحيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله ﷺ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ﷺ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله ﷺ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي. فأقام رسول الله ﷺ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. [راجع: ۳۳۴]

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں گئے، جب ہم مقام بیداء میاذاث الخیش کے مقام پر پہنچے، تو میرا ہار کہیں گم ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ اسی جگہ ٹھہر گئے، اور لوگ بھی ٹھہر گئے ہار ڈھونڈنے لگے، اور یہ جگہ ایسی تھی کہ پانی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں کے پاس پانی موجود تھا، کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہنے لگے کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور دوسرے سب لوگوں کو رکنا پڑا ہے، اور نہ اس جگہ پر پانی موجود ہے، اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق میرے پاس آئے، اُس وقت رسول اللہ ﷺ میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اے عائشہ! تم نے رسول اللہ ﷺ کو اور تمام لوگوں کو ایسی جگہ روک دیا ہے کہ جہاں قریب میں پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی پانی ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابوبکر مجھ سے بہت ناراض ہوئے، جو اللہ کو منظور تھا وہ کہا، اور انہوں نے میری کوکھ پر انگلی بھی ماری تھی، میں اس لئے خاموش ہو رہی کہ میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ جب صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ نیند سے بیدار ہوئے تو پانی موجود نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی آیت تیمم نازل فرمائی۔ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر کے خاندان والو! یہ سب کچھ تم لوگوں کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا اونٹ کھڑا ہوا تو ہار اس کے نیچے سے برآمد ہوا اور مجھے مل گیا۔

ہار گم ہونے کا واقعہ اور نزول تیمم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر کو گئی، جب ہم مقام بیداء میں پہنچے تو میرا ہار کہیں گم ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ اسی جگہ ٹھہر گئے اور لوگ ہار ڈھونڈنے لگے اور یہ جگہ ایسی تھی کہ پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور ساتھ میں بھی پانی موجود نہ تھا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور دوسرے سب لوگوں کو رکنا پڑا اور نہ یہاں پانی پر ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی موجود ہے۔

اس وقت رسول اللہ ﷺ میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ! تم نے رسول اللہ کو اور تمام لوگوں کو ایسی جگہ روک دیا ہے کہ جہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود ہے، اور پھر مجھے سخت سخت کہا۔ میں اس لئے خاموش ہو رہی کہ رسول اللہ ﷺ

میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حالانکہ انہوں نے میری کونگلی میں انگلی بھی ماری تھی۔
آخر صبح کو رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے، مگر پانی موجود نہ تھا اس وقت اللہ جلّ جلالہ نے یہ آیت تیمم نازل فرمائی ﴿فَلَمَّ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾۔

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر کے خاندان والو! اس آیت کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے، آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا اونٹ کھڑا ہوا تو ہمارا اس کے نیچے سے برآمد ہوا اور مجھے مل گیا۔

۴۶۰۸۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فاناخ النبي ﷺ ونزل فنفى رأسه في حجرى والداء، أقبل أبو بكر فلكنزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله ﷺ وقد أوجعني، ثم إن النبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية، فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. [راجع: ۳۳۴]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ کی طرف واپس آرہے تھے کہ راستہ میں مقام بیداء میں میرا ہار گم ہو گیا، جب نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، اور اسی جگہ اتر گئے اور اور اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر آرام کرنے لگے، تھوڑی دیر میں میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور میرے سینہ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا کہ تم نے سب لوگوں کو ایک ہار کی وجہ سے یہاں روک کر بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مگر آنحضرت ﷺ کے خیال سے برداشت کر گئی، اور خاموش رہی۔ جب نبی کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور صبح کا وقت ہوا تو پانی طلب کیا، مگر پانی موجود نہ تھا، چنانچہ اس وقت یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ آخر تک نازل ہوئی، اس موقع پر اسید بن حضیر نے کہا کہ اے اولاد ابو بکر! تم لوگوں کیلئے باعث برکت و رحمت ہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے آیت تیمم نازل ہوئی۔

حدیث باب میں تیمم کا حکم اور معذوری کی صورتیں

حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا تا وقتیکہ غسل نہ کر لے، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا عذر پیش آئے کہ پانی کے استعمال سے معذوری ہو اور طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو تو

ایسے وقت میں زمین سے تیمم کر لینا کافی ہے۔

اب پانی کے استعمال سے معذوری کی تین صورتیں بتلائیں گئی ہیں:

ایک ایسی بیماری کہ اس میں پانی ضرر و نقصان کرتا ہے۔

دوسری یہ کہ سفر در پیش ہے، پانی اتنا موجود ہے وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے

اور دور دور تک پانی نہ ملے گا۔

تیسری یہ کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں اس پانی موجود نہ ہونے کی صورت کے ساتھ دو صورتیں طہارت

کے ضروری ہونے کی بیان فرمائیں:

ایک یہ کہ کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا اس کو وضو کی حاجت ہے۔

دوسری یہ کہ عورت سے صحبت کی ہو تو اس کو غسل کی ضرورت ہے۔

تیمم کا طریقہ اور حکمت

تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک مل لے۔

مٹی ظاہر، پاک ہے اور بعض چیزوں کے لئے مثل پانی کے مطہر پاک کرنے والی بھی ہے، مثلاً خف، تلواریں، آئینہ وغیرہ اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔

نیز ہاتھ اور چہرہ پر مٹی ملنے میں تذلل و عجز بھی پورا ہے جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے، سو جب مٹی ظاہری و باطنی دنوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے تو اس لئے بوقت معذوری پانی کی قائم مقام کی گئی ہے۔

اس کے سوا مقتضائے آسانی و سہولت جس پر حکم تیمم مبنی ہے یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہو سوزمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، ساتھ ہی یہ خاک

انسان کی اصل ہے اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے روز قیامت کافر بھی آرزو کریں گے کہ ہم کسی طرح خاک میں

مل جائیں۔ ۵

(۴) باب قوله: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ لِقَابِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [۲۴]

باب: ”(اگر ان سے لڑنا ہے تو) بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔“

بنی اسرائیل کی حکم عدولی

اس آیت متذکرہ میں اس کا بیان ہے کہ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی معروف سرکشی اور کج طبعی کی وجہ سے اس حکم کو بھی تسلیم نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا کہ اے موسیٰ! اس ملک پر تو بڑے ہی زبردست قوی لوگوں کا قبضہ ہے، ہم تو اس زمین میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں قابض ہیں، ہاں وہ کہیں اور چلے جائیں تو بے شک ہم وہاں جاسکتے ہیں۔

واقعہ اس کا جو ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عکرمہ اور علی ابی طلحہ وغیرہ رحمہم اللہ اجماع سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک شام اور بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو قوم عاد کی کوئی شاخ اور بڑے ذیل ڈول اور بیت ناک قد و قامت کے لوگ تھے، جن سے جہاد کر کے بیت المقدس فتح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی قوم کو ملا تھا۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) حکم خداوندی کی تعمیل کیلئے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، جانا بیت المقدس پر تھا۔ جب نہر اردن سے پار ہو کر دنیا کے قدیم ترین شہر ایریحا پہنچے تو یہاں قیام فرمایا اور بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں کو آگے بھیجا تا کہ وہ ان لوگوں کے حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جو بیت المقدس پر قابض ہیں اور جن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔

یہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر ہی قوم عمالقہ کا کوئی آدمی مل گیا اور وہ اکیلا ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ شاہی دربار میں مشورہ ہوا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یا کوئی دوسری سزا دی جائے۔

بالآخر رائے اس پر ٹھہری کہ ان کو آزاد کر دیں تا کہ یہ اپنی قوم میں جا کر عمالقہ کی کی قوت و شوکت کے ایسے عینی گواہ ثابت ہوں کہ کبھی ان کی طرف رخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔

بہر حال بنی اسرائیل کے بارہ سردار جب قوم عمالقہ کی قید سے رہا ہو کر اپنی قوم کے پاس مقام ایریحا پہنچے، تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے اس عجیب و غریب قوم اور اس کی ناقابل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تو ان کی باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فتح و کامیابی کی بشارت سنادی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوت و شوکت کا حال سن کر اپنی جگہ کوہ استقامت بنے ہوئے تھے، اقدام جہاد کی فکر میں لگے رہے۔ مگر خطرہ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اگر حریف مقابل کی اس بے پناہ طاقت کا علم ہو گیا تو یہ لوگ پھسل جائیں گے۔ اس لئے ان بارہ سرداروں کو ہدایت فرمائی کہ قومِ عمالقہ کے یہ حالات بنی اسرائیل کو ہرگز نہ بتائیں، بلکہ راز رکھیں۔

مگر اس راز کا پھیل جانا قدرتی امر تھا، بنی اسرائیل میں جب ان حالات کی خبریں شائع ہونے لگیں تو رونے، پیٹنے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ قومِ فرعون کی طرح ہم بھی غرقِ دریا ہو جاتے، وہاں سے بچا لا کر ہمیں یہاں مروایا جا رہا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فتح کی بشارت سن چکے تھے اور اس پر کامل یقین ہونے کی وجہ سے ان کو تسلی دی، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی اور بھونڈے انداز میں کہا کہ

﴿لَا ذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾

ترجمہ: (اگر ان سے لڑنا ہے تو) بس تم اور تمہارا رب چلے

جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ۱

۳۶۰۹۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا اسرائیل، عن مخارق، عن طارق بن شہاب: سمعت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ، قال: شهدت من المقداد، ح؛

وحدثني حمدان بن عمر: حدثنا أبو النضر: حدثنا الأشجع، عن سفیان، عن

مخارق، عن طارق، عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله انا لانقول لك

كما قالت بنو اسرائيل لموسى ﴿لَا ذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ولكن امض

ولنحن معك، فكانه سري عن رسول الله ﷺ.

وراه وكيع، عن سفیان، عن مخارق، عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي ﷺ.

[راجع: ۳۹۵۲]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے

اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو اس طرح ہرگز نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل کی طرح نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا

تھا ﴿لَا ذَنْبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ لِقَابِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِلُونَ﴾ لیکن ہم ایسا کہیں گے کہ آپ فکر مت کیجئے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اس بات سے رسول اللہ ﷺ کو بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ اور کعب نے یہ حدیث روایت کی سفیان سے، انہوں نے مخارق سے، اور انہوں نے طارق سے کہ حضرت مقدادؓ نے نبی کریم ﷺ سے یہ فرمایا تھا۔ ۷

(۵) باب: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا﴾ [۳۳]

باب: ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔“

المحاربة لله: الكفر به.

ترجمہ: اے اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا۔

محاربہ اور فساد فی الارض کی تفصیل

اس مقام پر پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ اور زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے اور کون لوگ اس کے مصداق ہیں؟

لفظ ”محاربہ - حرب“ سے ماخوذ ہے، اس کے اصل معنی سلب کرنے اور چھین لینے کے ہیں اور محاورات میں یہ لفظ ”سلم“ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔

معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم بد امنی پھیلانا ہے اور ظاہر ہے کہ اکاؤ کا چوری یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ جیسی ہوتی ہے کوئی طاقتور جماعت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے۔

اسی لئے فقہائے کرام نے اس سزاء کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر عوام پر ڈاکے ڈالے، اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ڈاکو یا باغی کہا جاسکتا ہے، عام انفرادی جرائم کرنا والے چور، گمراہ کٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں۔

۷ حضرت مقداد بن اسودؓ کی ولولہ انگیز تقریر اور غزوہ بدر کی تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری شرح صحیح البخاری۔ کتاب

دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ اس آیت میں محاربہ کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقت و جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ اور رسول کا نافرمان ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ و رسول ہی مقابلہ میں کہا جائے گا۔ ۵

۴۶۱۰ - حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا محمد بن عبد اللہ الأنصاری: حدثنا ابن عون قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابه، عن أبي قلابه: أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا، فقالوا وقالوا: قد أفادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابه وهو خلف ظهره فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابه؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله ﷺ. فقال عبيدة: حدثنا أنس بكذا وكذا، قلت: إياي حدث أنس، قال: قدم قوم على النبي ﷺ فكلّموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض، فقال: ((هذه نعم لنا تخرج لترعى فما خرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبنائها))، فخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبنائها واستصحبوا ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم فما يستبطأ من هؤلاء، قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله ﷺ؟ فقال: سبحان الله. فقلت: تهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس قال: وقال: يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما بقى الله هذا فيكم، ومثل هذا. [راجع: ۲۳۳]

ترجمہ: سلمان ابو رجاء روایت کرتے ہیں کہ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ان کی پشت کی جانب بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے (قسامت کا) ذکر چھڑ دیا اور کہا کہ اس (قسامت) میں قصاص لازم ہوگا، کیونکہ خلفاء راشدین نے بھی اس میں قصاص کا حکم دیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ اے عبد اللہ بن زید! تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا یوں کہا اے ابو قلابہ! اس معاملہ میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ سوائے تین لوگوں کے اسلام میں کسی اور کا قتل جائز ہو، اول جو

شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرے، دوم جس نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا ہو، سوم وہ جس نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی ہو (یعنی کفر کیا ہو)۔ یہ بات سن کر عنبہ بن سعید کہنے لگے ہم سے تو حضرت انس بن مالک ؓ نے اس اس طرح حدیث بیان کی تھی، پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ (قبیلہ عرینہ کے) کچھ آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی اور بد ہضمی ہو گئی ہے، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے یہ اونٹ چرنے کے لئے جنگل میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب (بطور علاج) پیا تو تندرست ہو گئے پھر انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ کیا ایسے لوگوں کے قتل میں کوئی تامل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا، اللہ اور رسول سے لڑے، اور نافرمانی کی اور اس طرح انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو خوف زدہ کیا؟، یہ سن کر عنبہ نے سبحان اللہ کہا، میں نے کہا کیا آپ مجھ کو جھٹلاتے ہو؟ انہوں نے کہا بلکہ حضرت انس ؓ نے یہ حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے (مجھے تعجب ہوا کہ آپ کو حدیث خوب یاد رکھتی ہے)، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عنبہ نے کہا اے اہل شام تم ہمیشہ خوش رہو گے، جب تم میں یہ (ابو قلابہ) یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے۔

وضاحت

یہ روایت ان شاء اللہ تعالیٰ قسامت کے باب میں آرہی ہے، وہاں تفصیل آجائے گی، یہاں یہ روایت بالکل مجمل ہے جس کی تفسیر بالکل سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہاں پر بالکل واضح ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ۱

(۶) باب قوله: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾ [۳۵]

باب: ”اور زخموں کا بھی (اسی طرح) بدلہ لیا جائے۔“

اس آیت کا پس منظر میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نضیر۔ بنو نضیر کے لوگ مالی اعتبار سے مضبوط تھے اور بنو قریظہ کے لوگ مالی اعتبار سے انکے مقابلے میں کمزور تھے۔

اگرچہ دونوں یہودی تھے، مگر بنو نضیر نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے یہ ظالمانہ اصول طے کر لیا تھا کہ اگر بنو نضیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو قاتل سے جان کے بدلے جان کے اصول پر قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ خون بہا کے طور پر ستر و سق کھجوریں دے گا، (وسق ایک پیانہ تھا جو تقریباً پانچ من دس سیر کا ہوتا تھا)، اور بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو نہ صرف قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، بلکہ اس سے خوں بہا بھی لیا جائے گا اور وہ بھی دس دگنا۔

جب آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ قریظہ کے کسی شخص نے بنو نضیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو نضیر نے جب اپنی سابق قرارداد کے مطابق قصاص اور خوں بہا دونوں کا مطالبہ کیا تو قریظہ کے لوگوں نے اسے انصاف کے خلاف قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ فیصلہ آنحضرت ﷺ سے کرایا جائے، کیونکہ اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دین انصاف کا دین ہے۔

جب قریظہ کے لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو بنو نضیر نے کچھ منافقین کو مقرر کیا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے غیر رسمی طور پر آپ کا عندیہ معلوم کریں، اور اگر عندیہ بنو نضیر کے حق میں ہو تو فیصلہ ان سے کرائیں، ورنہ ان سے فیصلہ نہ لیں۔ چنانچہ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے معلوم ہوا کہ تورات نے واضح طور پر فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جان کے بدلے لینی ہے، اور اس لحاظ سے بنو نضیر کا مطالبہ سراسر ظالمانہ اور تورات کے خلاف ہے۔ ۱۱۶۱۔ حدیثی محمد بن سلام: أخبرنا الفزازی، عن حمید، عن انس بن مالک:

كسرت الربيع وهي عمة انس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ بالقصاص، فقال انس بن النضر عم انس بن مالك: لا والله لا تكسر منها يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: ((يا انس كتاب الله القصاص))، فرضي القوم وقلبوا الأرض. فقال رسول الله ﷺ: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)).

[راجع: ۲۷۰۳]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پھوپھی ربیع نے ایک انصاریہ کے دو دانت توڑ ڈالے، تو اس کی قوم والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے قصاص کا حکم صادر فرمایا۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ انس بن مالک کے چچا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم ان کے دانت ہرگز نہیں توڑے جاسکتے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے انس! کتاب اللہ کا حکم تو قصاص ہے۔ پھر انصاریہ کے رشتہ دار راضی ہو گئے اور دیت لینا منظور کر لیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ اللہ ﷻ کے بہت سے نیک بندوں میں سے جب کوئی کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے، تو اللہ ﷻ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے (اور اسے جھوٹا نہیں ہونے دیتا)۔

(۷) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [۶۷]

باب: ”اے رسول! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو“۔

تبلیغ کی تاکید اور آنحضرت ﷺ کو تسلی

اس آیت سے پہلے یہود و نصاریٰ کی کج روی و بے راہی اور ضد و ہٹ دھرمی اور مخالف اسلام سازشوں کا ذکر چل رہا تھا، اس کا ایک اثر طبعی طور پر بتقاضائے بشریت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ﷺ اس سے مایوس ہو جائیں یا مجبور ہو جائیں جس کی وجہ سے تبلیغ و رسالت میں کچھ کمی ہو جائے، اور دوسرا اثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ مخالفت اور دشمنی اور ایذا رسانی کی پرواہ کئے بغیر تبلیغ رسالت میں لگے رہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو دشمنوں کے ہاتھ سے تکالیف و مصائب کا سامنا ہو۔

اس لئے اس آیت میں ایک طرف تو رسول اللہ ﷺ کو یہ تاکید دی حکم دیا گیا کہ جو کچھ آپ پر اللہ ﷻ کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک کے لوگوں تک پہنچا دیں، کوئی بُرا مانے یا بھلا، مخالفت کرے یا قبول کرے۔

۳۶۱۲۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفیان، عن اسماعیل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: من حدثك أنَّ محمدًا ﷺ كُتِبَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهِ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآية. [راجع: ۳۲۳۴]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ بات کہے کہ محمد ﷺ نے خدا کے کسی حکم کو چھپا لیا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے تو وہ کاذب و جھوٹا ہے، اللہ ﷻ نے فرما دیا ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾۔ ۱۱

۱۱۔ بچھل آیات میں اہل کتاب کی شرارت، کفر اور سیہ کاریوں کا ذکر کر کے تورات، انجیل، قرآن اور کتب سماویہ کی اقامت کی ترغیب دی گئی تھی، آئندہ ﴿لَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْكِتَابُ لَشَغَمَ عَلَىٰ خَشْيَةٍ﴾ سے اہل کتاب کے مجمع میں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس ”اقامت“ کے بدون تمہاری مذہبی زندگی بالکل مفرور لاشے ہے محض ہے ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ میں ﴿بِقِرْمَاثِ الْكَلِّ سَلِّطْ﴾

(۸) باب قوله: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالْفُتُورِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [۸۹]

باب: ”اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔“

..... ﴿گذشتہ سے پیوستہ﴾..... اسی دونوں اعلان کیلئے حضور ﷺ کو تیار کیا گیا ہے، یعنی آپ ﷺ پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتارا جائے خصوصاً اس طرح کے فیصلہ کن اعلانات آپ بے خوف و خطر اور بلا تامل پہنچاتے رہے، اگر بالفرض و محال کسی ایک چیز کی تبلیغ میں بھی آپ سے کوتاہی ہوئی تو بحیثیت رسول (خدا کی پیغامبر) ہونے کی رسالت و پیغام رسانی کا جو منصب جلیل آپ کو تفویض ہوا ہے سمجھا جائیگا کہ آپ نے اس کا حق کچھ بھی ادا نہ کیا۔ بلاشبہ نبی کریم ﷺ کے حق میں فریضہ تبلیغ کی انجام دہی پر پیش از پیش ثابت قدم رکھنے کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر عنوان نہ ہو سکتا تھا، آپ ﷺ ہیں، بائیس سال تک جس بے نظیر اولوالعزمی، جانفشانی، مسلسل جد و کد اور مبر و استقلال سے فرض رسالت و تبلیغ کو ادا کیا، وہ اس کی واضح دلیل تھی کہ آپ ﷺ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی (رسالت و بلاغ) کی اہمیت کا احساس ہے۔

حضور ﷺ کے اس احساس قوی اور تبلیغی جہاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفہ تبلیغ میں مزید استحکام و ثبوت کی تاکید کے موقع پر مؤثر ترین عنوان یہ ہی ہو سکتا تھا کہ حضور ﷺ کو ”ہا ایہا الرسول“ سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر بالفرض محال تبلیغ میں ادنیٰ سی کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ آپ اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی تمام ترکوششوں اور قربانیوں کا مقصد وحید ہی یہ تھا کہ آپ خدا کے سامنے فرض رسالت کی انجام دہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل فرمائیں لہذا یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک پیغام کے پہنچانے میں بھی ذرا سی کوتاہی کریں، عموماً یہ تجربہ ہوا ہے کہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں انسان چند وجوہ سے مقصر رہتا ہے، یا تو اسے اپنی فرض کی اہمیت کا کافی احساس اور شغف نہ ہو یا لوگوں کی عام مخالفت سے نقصان شدید پہنچنے یا کم از کم بعض فوائد کے فوت ہونے کا خوف ہو اور یا مخاطبین کے عام تمرد و طغیان کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ پچھلی اور اگلی آیات میں اہل کتاب کی نسبت بتلایا گیا ہے، تبلیغ کے مشرور اور بیچ ہونے سے مایوسی ہو۔

پہلی وجہ کا جواب ”ہا ایہا الرسول“ سے ”لما بلغت رسالته“ تک، دوسری کا ﴿وَاللَّهُ يَخَصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ میں اور تیسری کا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ میں دیدیا گیا، یعنی تم اپنا فرض ادا کئے جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمانے والا ہے وہ تمام روئے زمین کے دشمنوں کو بھی آپ کے مقابلہ پر کامیابی کی راہ نہ دکھلا گا، باقی ہدایت و ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے، ایسی قوم جس نے کفر و انکار ہی پر کمر باندھ لی ہے اگر راہ راست پر نہ آئی تو تم غم نہ کرو اور نہ مایوس ہو کر اپنے فرض کو چھوڑ دو۔

نبی کریم ﷺ نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسمانی کے موافق است کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی، نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات، جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کی مطابق تھی، آپ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی، اور وفات سے دو، و حاتی مبینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں چالیس ہزار سے زائد خادمان اسلام اور عاشقان تبلیغ کا اجتماع تھا، آپ نے علی رؤس الاشہاد اعلان فرما دیا کہ ”اے خدا تو گواہ رہ میں (تیری امانت) پہنچا چکا۔“ (تفسیر عثمانی، سورہ مائدہ، آیت: ۶۷، فائدہ نمبر: ۷)

یمین لغو سے مراد

لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھالی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ قسمیں بھی لغو کی تعریف میں داخل ہیں جو ماضی کے کسی واقعے پر سوچ سمجھ کر کھائی گئی ہوں، مگر بعد میں معلوم ہو کہ جس بات کو سچ سمجھا تھا وہ سچ نہیں تھی۔

اس قسم کی قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے، البتہ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لئے ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہئے۔ ۱۲

۴۶۱۳۔ حدثنا علی بن مسلمة: حدثنا مالک بن سعیر: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. [انظر: ۶۶۶۳] ۱۳

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ اس آدمی کے متعلق نازل فرمائی گئی ہے جو اپنی عادت سے مجبور ہو کر بلا قصد قسم کھاتا ہو، جیسے لوگ واللہ اور باللہ باتیں کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں۔

۴۶۱۴۔ حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا النضر، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يميناً أرى غيرها خيراً منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. [انظر: ۶۶۲۱] ۱۴

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر ؓ اپنی قسم کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتے تھے (یعنی کبھی نہیں توڑتے تھے)، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کفارہ یمین کی یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ہر اس قسم کو توڑ دیا جس میں میں نے بھلائی دیکھی اور کفارہ ادا کر دیا اور اچھے کام کو اختیار کیا۔

۱۲ آسان ترجمہ قرآن، سورۃ المائدہ، آیت: ۸۹، حاشیہ: ۵۹، ج: ۱، ص: ۳۶۳

۱۳ ولعی سنن ابی داؤد، کتاب الایمان والصلو، باب لغو الیمین، ولم: ۳۲۵۳

۱۴ انظر به البخاری.

(۹) باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [۸۷]
 ارشاد باری تعالیٰ کا بیان کہ: ”اے ایمان والو! اللہ نے تمہارے لئے جو پاکیزہ چیزیں
 حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو۔“

۳۶۱۵۔ حدثنا عمرو بن عون: حدثنا خالد، عن اسماعيل، عن قيس، عن عبد الله
 قال: كنا لغزو مع النبي ﷺ وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك
 فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا
 أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. [النظر: ۵۰، ۵۱، ۵۰، ۵۱] ۱۵

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد پر گئے اور عورتیں ہمارے
 ساتھ نہیں تھیں، ہم نے (خواہش سے مجبور ہو کر) عرض کیا کہ ہم خسی نہ ہو جائیں؟ تو آپ ﷺ نے ہمیں ایسا
 کرنے سے منع فرمایا، پھر ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے عوض نکاح کر لیں، پھر
 آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾۔ ۱۶

۱۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لدب من رأى امرأة فولعت في نفسه، الى أن يأتي امرأته أو جارية فيولعها،
 رقم: ۱۴۰۳، ومسنند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، رقم: ۳۶۵۰، ۳۷۰۶،
 ۳۹۸۶، ۴۱۱۳

۱۶۔ پچھلے رکوع میں یہود نصاریٰ کے جو فضاخ بیان کئے گئیں سمجھنے والوں کے نزدیک ان کا خلاصہ دو چیزیں تھیں یعنی یہود کا لذات شہوات دنیا اور حرام
 خوری میں انہماک جو ”تفریط فی الدین“ کا سبب ہوا، اور نصاریٰ کا دین میں غلو اور افراط جو آخر کار رہبانیت وغیرہ پر منتہی ہوا، بلاشبہ رہبانیت جسے
 دیندازی یا روحانیت کا ہیضہ کہنا چاہئے، نیت و فحشاء اصل کے اعتبار سے فی الجملہ محمود ہو سکتی تھی اسی لئے ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيحُونَ وَزُهَنَانَا
 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾۔ [المائدة: ۸۲] کومن وجہ معرض مدح میں پیش کیا گیا۔

لیکن چونکہ اس طرح کا تجرد ترک دنیا، اس مقصد عظیم اور قانون قدرت کے راستہ میں حائل تھا جو فاطر عالم نے عالم کی تخلیق میں مری رکھا
 ہے اس لئے وہ عالم گیر مذہب جو ابی طور پر تمام بنی نوع انسان کی فلاح دارین اور اصلاح معاش و معاد کا متکفل ہو کر آیا ہے ضروری تھا کہ اس طرح
 کے مبتدعانہ طریق عبادت پر سختی سے نکتہ چینی کرے کوئی آسانی کتاب آج تک ایسی جامع، معتدل، فطری تعلیم انسانی ترقیات کے ہر شعبہ کے متعلق پیش
 نہیں کر سکتی، جو قرآن کریم نے ان دو آیتوں میں پیش کی ہے۔ ﴿بقیہ ماثیہ اگلے صفحے پر﴾

(۱۰) باب قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجِسٌ مِنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [۹۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔“

زمانہ جاہلیت کا جوئے اور فال کے طریقے

جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ مشترکہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے

﴿گذشتہ سے پیوستہ﴾..... ان آیتوں میں اللہ ﷻ نے مسلمانوں کو صاف طور پر اس سے روک دیا کہ وہ کسی لذیذ حلال و طیب چیز کو اپنے اوپر عقیدہ یا عملاً حرام ٹھہرائیں، نہ صرف یہ ہی بلکہ ان کو خدا کی پیدا کی ہوئی حلال و طیب نعمتوں سے منع ہونے کی ترغیب دی ہے، مگر سلبی اور ایجابی دو شرطوں کے ساتھ: [۱] اعتدال نہ کریں (حد سے نہ بڑھیں) [۲] اور تقویٰ اختیار کریں (خدا سے ڈرتے رہیں)۔
اعتدال کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: حلال چیزوں کے ساتھ حرام کا سامنا کرنے لگیں اور نصاریٰ کی طرح رہبانیت میں مبتلا ہو جائیں، یا لذیذ و طیبات سے تمتع کرنے میں حد اعتدال سے گزر جائیں، حتیٰ کہ لذات و شہوات میں منہمک ہو کر یہود کی طرح حیات دنیاوی کو اپنا مسلح نظر بنالیں۔
الفرض غلو و جفا اور افراط و تفریط کے درمیان متوسط و معتدل راستہ اختیار کرنا چاہئے، نہ تو لذائذ دنیوی میں غرق ہونے کی اجازت ہے اور نہ ازراہ رہبانیت مباحات و طیبات کو چھوڑنے کی۔

”ازراہ رہبانیت“ کی قید ہم نے اس لئے لگائی کہ بعض اوقات بدنی یا نفسی علاج کی غرض سے کسی مباح سے عارضی طور پر پرہیز کرنا ممانعت میں داخل نہیں، نیز مسلمان تقویٰ کے مامور ہیں جس کے معنی ہیں خدا سے ڈر کر ممنوعات سے اجتناب کرنا، اور تجربہ سے معلوم ہے کہ بعض مباحات کا استعمال بعض اوقات کسی حرام یا ممنوع کے ارتکاب کی طرف مفعی ہو جاتا ہے، ایسے مباحات کو عہد قسم یا تقرب کے طور پر نہیں بلکہ بطریق احتیاط اگر کوئی شخص کسی وقت باوجود اعتقاد اباحت ترک کر دے تو یہ رہبانیت نہیں بلکہ ورع و تقویٰ میں شامل ہے۔

حدیث میں ہے ”لا یبلغ العبد ان یکون من المعطین حتی یدع مالا یأس بہ حلاً و ما یأس بہ حلاً“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ متعین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو جس میں کوئی حرج نہ ہو، اس چیز سے بچے کیلئے نہ چھوڑ دے، جس میں برائی ہے۔

الحاصل ترک اعتدال اور اختیار تقویٰ کی قید ملحوظ رکھ کر ہر قسم کے طیبات سے مؤمن مستفید ہو سکتا ہے زندگی کے ہر شعبہ میں ترقیات کے

دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ [تفسیر عثمانی، سورہ مائدہ، آیت: ۸۷، فائدہ نمبر: ۲] (سنن العولمی، ابواب الزہد، باب: رقم: ۲۳۵۱)۔

ذریعے تقسیم کرتے تھے اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کے نام جو حصہ نکل آیا، اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دیا جاتا تھا، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔

اسی طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازمی سمجھتے تھے۔

ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے، یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔

وقال ابن عباس: ﴿الْأَزْلَامُ﴾: القداح يقتسمون بها في الأمور. والنصب: أنصاب يذهبون عليها. وقال غيره: الزلم: القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستقسام: أن يجعل القداح، فإن لهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره به. وقد أعلموا القداح أعلاماً بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه لسمت. والقسوم المصدر.

ازلام، نصب اور استقسام کی تعریف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”الْأَزْلَامُ“ سے مراد فال نکالنے کے تیر ہیں، جن سے لوگ قسمت کا حال معلوم کیا کرتے ہیں۔ ”نصب“ سے تھان مراد ہیں جن پر کافر لوگ قربان کیا کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ”الزلم“ بے پرکی تیر کا پھرانا مراد ہے اور یہ ”الْأَزْلَامُ“ کا واحد ہے۔ ”الاستقسام“ سے مراد یہ ہے کہ تیروں کو گھمایا جائے، پس اگر منع کا تیر نکلتا تو رک جاتے اور اگر حکم کا تیر نکلتا تو حکم کے مطابق عمل کر لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے تیروں پر مختلف قسم کے نشانات لگا رکھے تھے اور انہی سے فال نکالا کرتے تھے۔

۴۶۱۶۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم: اخبرنا محمد بن بشر: حدثنا عبد العزيز بن

عمر عبد العزيز قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر وان في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. [أنظر: ۵۵۷۹] ۱۸

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ میں اس وقت پانچ قسم کی شراب تھی مگر انگوری شراب نہیں تھی۔

۳۶۱۷۔ حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا عبدالعزیز بن صہیب قال: قال انس بن مالک ؓ: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فاني لقائم اسقى ابا طلحة وفلانا وفلانا اذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قالوا: اهرق هذه القلال يا انس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل. [راجع: ۲۴۶۴]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ؓ نے بیان کیا کہ ہم لوگ کھجور سے تیار شدہ شراب کے علاوہ کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے، جس کا نام تم لوگوں نے فُضِيخ رکھا ہے، ایک دن میں کھڑا ابو طلحہ اور دوسرے فلاں، فلاں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں کو خبر نہیں پہنچی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا خبر؟ تو کہنے لگے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے کہا انس! ان منکلوں کو بہادو۔ حضرت انس ؓ کہتے ہیں کہ پھر کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ اس بات کے خلاف کوئی کام کیا۔

هذا الذي تسمونه الفضيخ.

لفضيخ - کچی کھجور کی شراب کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کتاب الاشریہ میں آئے گی۔

۳۶۱۸۔ حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر قال: صبح اناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. [راجع: ۲۸۱۵]

ترجمہ: حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے صبح کے وقت جنگ احد میں شراب پی، پھر وہ سب حضرات اس دن شہید ہو گئے، یہ قصہ اس وقت پیش آیا جب کہ حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔

۳۶۱۹۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم: أخبرنا عيسى وابن ادريس، عن أبي حبان، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر ؓ على منبر النبي ﷺ يقول: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر: ما خامر العقل. [أنظر: ۵۵۸۱، ۵۵۸۸، ۵۵۸۹، ۷۳۳۷] ۱

۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب التفسیر، باب فی نزول تحريم الخمر، رقم: ۳۰۳۲، و متن ابی داؤد، کتاب الاشریہ، باب فی

تحريم الخمر، رقم: ۳۶۶۹، و متن الترمذی، ابواب الاشریہ، باب ما جاء فی الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم: ۱۸۷۴،

و متن النسائی، کتاب الاشریہ، ذکر انواع الاشریة التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها، رقم: ۵۵۷۸، ۵۵۷۹

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرؓ کو (خلافت کے زمانے میں) منبر رسول ﷺ پر تقریر کرتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حمد و ثناء کے بعد اے لوگو! شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، انگور، گیہوں، کھجور، شہد اور جو، اور شراب کی خاصیت یہ ہے کہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔

شراب کی حرمت و ممانعت کا حکیمانہ اصول

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجَسَ مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ﴾

اس آیت سے پہلے بعض آیات خمر (شراب) کے بارے میں نازل ہو چکی تھیں، اول یہ آیت نازل ہوئی

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ

كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَاثِرُونَ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ۱۰

گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریم خمر کی طرف کیا جا رہا تھا مگر چونکہ صاف طور پر اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا اس لئے حضرت عمرؓ نے سن کر کہا ”اللہم بین لنا بیانا شافیا“ اس کے بعد دوسری آیت آئی

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ

سُكَارَى﴾ ۱۱

اس میں بھی تحریم خمر کی تصریح نہ تھی، گوشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی اور یہ قرینہ اسی کا تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیہ حرام ہونے والی ہے، مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انہما کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعہ چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا اس لئے نہایت حکیمانہ تدبیر سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بٹھلائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے ”اللہم بین لنا شافیا“۔

آخر کار ”سورہ مائدہ“ کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ۱۲

﴿لَقَدْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ﴾ تک نازل کی گئیں، جس میں صاف صاف بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی

اجتناب کرنے کی ہدایت تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ ”اللہم انعم منتهون“ سن کر چلا آئے ”العیہنا النہینا“۔

لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خم خانے برباد کر دیئے، مدینہ کی گلی کو چوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی، سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے مخمور ہو گیا اور ام النجاشٹ کے مقابلہ پر حضور ﷺ کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے شدت سے روکا تھا، آج سب سے بڑے شراب خور ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابیوں اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے منادینے پر تلے ہوئے ہیں۔

(فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَىٰ) ۲۲

(۱۱) باب: ﴿لَيْسَ عَلَى الدِّينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ

فِيمَا طَعِمُوا﴾ [۹۳] ۱۱۱

باب: ”جو لوگ ایمان لے آئے اور نیکی پر کار بند رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا ہے۔“

۳۶۲۰۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: ان الخمر التي هربت الفضيخ. وزادني محمد البيكندی، عن أبي النعمان قال: كنت ساقی القوم فی منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت هذا مناد ينادى: الا ان الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب فأمر لها، قال: فخرجت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَى الدِّينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾. [راجع: ۲۳۶۳]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شراب پھینکی گئی تھی وہ فضيخ، کھجور سے تیار شدہ تھی، بیان کیا کہ جب شراب پھینکی گئی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بیکنندی نے ابو النعمان کے واسطے سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر سب کو شراب پلا رہا تھا، اس وقت حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تھا، ہوا یہ کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ منادی کر دے، وہ منادی کرتا ہوا اھر آیا تو ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں باہر آیا تو دیکھا کہ ایک منادی کرنے والا پکار پکار کر کہہ رہا

ہے کہ لوگو! خبردار ہو جاؤ، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، اسکے بعد ابو طلحہ ؓ نے فرمایا، جاؤ شراب کو پھینک دو، حضرت انس ؓ کا بیان ہے کہ اس دن مدینہ کے راستوں، گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اور حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں شراب فسخ استعمال ہوتی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمان اس جال میں مارے گئے کہ انکے پیٹ میں شراب بھری تھی، چنانچہ اس وقت یہ آیت ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ نازل ہوئی۔

حرمت سے پہلے شراب پینے والوں کا حکم

جب تحریم خمر کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ؓ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حکم تحریم آنے سے پہلے شراب پی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے؟ مثلاً بعض صحابہ کرام ؓ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے شراب پی رکھی تھی اور پیٹ میں شراب موجود تھی کہیں وہ ان کیلئے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ غلط فہمی دور ہو گئی، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے صاف الفاظ میں منع نہیں کیا تھا، اس لئے اس وقت جنہوں نے شراب پی تھی اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ۳۲

(۱۲) باب قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [۱۰۱]

باب: ”اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔“

۳۶۲۱۔ حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجاوردی: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن موسى بن انس عن انس ؓ قال: خطب النبي ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: ((لو تعلمون ما أعلم لضحككم قليلاً ولبكيكم كثيراً))، وقال: فغطي أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: ((أبو ك فلان))، فنزلت هذه الآية ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾. رواه النضر وروح بن عباد، عن شعبة. [راجع: ۹۳]

ترجمہ: حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایسا خطبہ پڑھا جو میں نے پہلے

نہیں سنا تھا، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جانتے تو کم ہستے اور بہت زیادہ روتے۔ یہ بات سکر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے اپنے چہرے چادر میں چھپا لئے اور انکے رونے کی آواز آنے لگی، ایک آدمی نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا فلاں شخص تیرا باپ ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُوا﴾۔ اس حدیث کو نصر اور روح بن عبادہ نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔

۳۶۲۲۔ حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا أبو الجويرية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاء ليقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تفضل نالقه: أين نالقي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْأَلُوا﴾ حتى فرغ من الآية كلها. ۳۶ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بطور استہزاء رسول اللہ ﷺ سے کچھ باتیں دریافت کیں، ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ اور اگر کسی کی اونٹنی گم جاتی تو وہ کہتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا﴾ یہاں تک کہ آپ پوری آیت سے فارغ ہو گئے۔

آیت کا مطلب

اس آیت میں اس بات کی تنبیہ فرمادی کہ جو چیزیں رسول اللہ ﷺ نے تصریح کے ساتھ بیان نہیں فرمائیں ہیں، ان کے متعلق فضول اور بے کار کے سوالات مت کیا کرو کیونکہ جس طرح حلت و حرمت کے مسائل کے سلسلہ میں شارع کا بیان موجب ہدایت و بصیرت ہے، اس کا سکوت بھی ذریعہ رحمت و سہولت ہے۔

خدا نے جس چیز کو کمال حکمت و عدل سے حلال یا حرام کر دیا وہ حلال یا حرام ہو گئی اور جس سے سکوت کیا اس میں گنجائش اور توسیع رہی، مجتہدین کو اجتہاد کا موقع ملا، عمل کرنے والے اسکے فعل و ترک میں آزاد رہے۔ اب اگر ایسی چیزوں کی نسبت خواہ مخواہ کھود، کرید کر بحث و سوال کا دروازہ کھولا جائے، بحالیکہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور تشریع کا باب مفتوح ہے تو بہت ممکن ہے کہ سوالات کے جواب میں بعض ایسے احکام نازل ہو جائیں جن کے بعد تمہاری یہ آزادی اور گنجائش اجتہاد باقی نہ رہے، پھر یہ سخت شرم کی بات ہوگی کہ جو چیز خود مانگ کر لی ہے اس کو نباہ نہ سکیں۔

سنت اللہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی معاملہ میں بکثرت سوال اور کھود کرید کی جائے اور خواہ مخواہ

شکوہ و شبہات اور احتمالات نکالے جائیں تو ادھر سے تشدید (سختی) بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات ظاہر کرتے ہیں گویا سائلین کو اپنے نفس پر بھروسہ ہے اور جو حکم - ملے گا اس کے اٹھانے کیلئے وہ ہمہ وجوہ تیار ہیں۔ اس قسم کا دعویٰ کو بندہ کے ضعف و افتقار کے مناسب نہیں۔ ۲۵

(۱۳) باب : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ [۱۰۳]

باب : ”اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حامی“۔

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ [۱۱۶] يقول: قال الله، وإذ هاهنا صلة. المائدة أصلها مفعولة، كعيشة راضية، وتطليقة بانه. والمعنى ميد بها صاحبها من خير، يقال: مادني يميدني. وقال ابن عباس: ﴿مُتَوَفِّكَ﴾ [آل عمران: ۵۵]: مميتك.

ترجمہ و تشریح

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ بمعنی ”يقول“ کے ہے، اور ”إِذْ“ یہاں پر صلہ ہے یعنی زائدہ ہے۔
”المائدة“ یہ اصل میں اسم مفعول ہے، جیسا کہ ”كعيشة راضية“ یہاں پر ”راضية“ اصل میں ”مرضية“ یعنی اسم مفعول کے معنی میں ہے، اسی طرح ”تطليقة بانه“ کی مثال بھی ہے۔
”ميد بها“ اس کے معنی کسی کے پاس کھانا لے جانا، مطلب یہ ہے کہ خیر و بھلائی کا ذریعہ بنایا گیا۔

﴿مُتَوَفِّكَ﴾ کی تشریح

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿مُتَوَفِّكَ﴾ کی تفسیر میں کہا کہ ”مميتك“ یا ”فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم“ لیکن اسکی مناسبت سے انہوں نے ”مُتَوَفِّكَ“ کی تفسیر نقل کر دی۔

۵۵ قولہ: ((لاسالوا)) الآية. تأديب من الله تعالى عباده المؤمنين، ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتسليب عنها لأنها ان ظهرت تلك الأمور ربما ساء لهم وحق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله قال: ((لا ينهني أحد عن أحد شيئاً إلى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)). عمدة القاري، ج: ۱، ص: ۳۰۳، وآسان ترجمہ قرآن، المائدہ: ۱۰۱، حاشیہ: ۶۹

کیا معنی ہوئے کہ عیسیٰ تم کو موت دوں گا۔ کیسے اور کب؟

جب واپس آئیں گے آخر زمانہ میں تو اس وقت موت دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ قتل کرنے کے قابل نہیں ہیں، قتل نہیں کر پائیں گے اور میں تمہیں آخر زمانہ میں موت دوں گا اس دوران تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی نقل کی ہے اور وہی ابو عبیدہ اور معمر بن شنی کے حوالہ سے نقل کی ہے۔

جب کہ دوسرے حضرات اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ”موفی“ کے معنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے آئے ہیں، تو اسکے معنی ہیں پورا پورا لے لینا کہ میں تم کو پورا پورا لے لوں گا اور اپنی طرف تم کو اٹھا لوں گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ”مشکلات القرآن“ میں بڑی مزے دار بات لکھی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا عجیب معمول تھا، عموماً لوگ رمضان میں تلاوت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، حضرت تلاوت کی مقدار اتنی ہی رکھتے تھے جتنی کہ عام دنوں میں رکھتے تھے لیکن قرآن میں تدبر فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت کے علاوہ باقی سارا وقت تدبر فی القرآن میں خرچ فرماتے تھے، تفاسیر وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے، ایک ایک آیت پر غور کرتے تھے، اس دوران ہاتھ میں کاغذ یا قلم ہو تو کچھ بات کسی آیت کے بارے میں یاد آتی تو اسے یادداشت کے طور پر لکھ دیتے تھے یا حوالہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت کی وہ یادداشتیں مشکلات القرآن کے نام سے چھپی ہوئیں ہیں۔ اور اس پر ضرورت تھی کہ کوئی آدمی اس کو تشریح کے ساتھ چھاپتا۔ تشریح وغیرہ تو کچھ نہیں کی گئی، البتہ حضرت نے جو حوالے دیئے تھے انکو حاشیہ میں نقل کر دیا ہے، بعض جگہ بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔

ایک بات انہوں نے فرمائی اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت کی کتاب ”عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ“ میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کیلئے وفات کا لفظ سب سے پہلے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اس سے پہلے وفات کا لفظ عرب کے اندر تھا ہی نہیں، عرب میں جتنے لفظ موت کیلئے استعمال ہوتے تھے سب ایسے الفاظ تھے کہ جو عدم پر دلالت کرتے تھے، وفات کا لفظ کہیں بھی نہیں تھا۔

چونکہ موت اہل عرب کے اس عقیدے پر مبنی تھی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بس فنا ہو جاتا ہے۔ وہ فنا کے معنی پر دلالت کرتا ہے، سب سے پہلے قرآن نے وفات کا لفظ دیا ہے۔

”اللہ یعوفی الانفس“ کہ پورا پورا لے لینا کہ جس ذات نے بنایا ہے وہی اس کو پورا پورا واپس لے رہی ہے۔ اب ”موفی“ جس طرح موت کیلئے ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ جس طرح بھی واپس لے لیں۔

چنانچہ نیند کیلئے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ”اللہ یعوفی الانفس“ اسی طرح اگر کسی کو آسمان کی طرف رفع کیا گیا تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں ”انسی متوہک“ اور ساتھ اس کا معنی بھی بتا دیا کہ ”انسی والبع الیک“۔ تو اسلئے اس سے مرزا قادیانی وغیرہ جو منکرین نزول مسیح ہے وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ انتقال

ہو گیا ہے، یہ استدلال باطل محض ہے۔

۴۶۲۳۔ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلئهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ ((رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سب السوالب)). والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول لتاج الابل بأنثى ثم تنثى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت احدهما بالآخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الابل يضرب الضراب المعدود فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت واعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامى.

وقال لي أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: سمعت سعيدا يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ نحوه، ورواه ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة ﷺ: سمعت النبي ﷺ. [راجع: ۳۵۲۱]

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے، جس کو کفار کسی بت کی نذر کر کے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا دودھ نہ دوتے تھے۔ اور سائبہ وہ اونٹنی ہے، جو بچوں کی نذر کی جاتی، اس پر نہ کوئی سواری کی جاتی تھی، اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دوزخ میں دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ان کو گھسیٹتا تھا، یہ وہ آدمی ہے، جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سائبہ (اونٹنی) کو چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ اور وصیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری مرتبہ میں مادہ جفتی، اور اس کو بھی بت کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، یعنی متصل دودھ مادہ جتنے، جن کے درمیان نرنہ ہو۔ اور حام اس اونٹ کو کہتے جس کیلئے کفار کہتے تھے کہ اگر اس سے ہماری اونٹنی کے دس یا بیس (مقررہ تعداد) بچے پیدا ہوئے تو ہمارے لئے ہوں گے اور اگر زائد ہوئے تو ہمارے بچوں کے لئے ہوں گے، پھر جو زائد ہوتے ہیں، ان کو بچوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور اس سے کچھ کام نہیں لیا کرتے تھے اور اس کا نام حامی رکھتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حدیث ابو الیمان نے بتوسط شعیب، انہوں نے زہری سے، زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے اس حدیث کو سنا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم ﷺ سے اسی طرح سنا۔ اور ابن الہاد نے بواسطہ ابن شہاب، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔

بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی تفصیل

”البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحملها أحد من الناس“ - بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے، جس کو کفار کسی بت کی نذر کر کے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا دودھ نہ دوتے تھے۔

”والسائبه كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء“ - سائبہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کی نذر کی جاتی اور جس پر کوئی سواری نہ کی جاتی تھی اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سبب السوالب“ - میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا، اس کی استزایاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ان کو گھسیٹتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر اونٹنی کو چھوڑا تھا۔

”الوصيلة: الناقة البكر بكر في أول لتاج الابل بالشي ثم تشي بعد بالشي، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت احدهما بالآخرى ليس بينهما ذكر“ - وصیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو ابھی جوان ہے پہلی مرتبہ اس نے اونٹنی دی پھر دوسری اونٹنی دی درمیان میں کوئی ذکر نہیں تھا تو اس کو وہ بے لگام بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس نے ایک اونٹنی کو دوسری کے ساتھ ملا دیا اس کو ”وصیلہ“ کہتے تھے۔

”الحام: فحل الابل يضرب الضراب المعلوم فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت واعطوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي“ - حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کیلئے کفار کہتے تھے اگر اس اونٹنی سے ہماری مقرر کردہ تعداد میں بچے پیدا ہوئے تو ہمارے ہوں گے اور اگر زاد ہوئے تو ہمارے بتوں کیلئے ہوں گے، پھر جو زاد ہوتے ہیں ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس سے کچھ کام نہیں لیا کرتے تھے۔

۳۶۲۴ - حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرمانی: حدثنا حسان بن ابراهيم: حدثنا يونس، عن الزهري، عن عروة: ان عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ((رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه، وهو أول من سبب السوالب)). [راجع: ۱۰۴۳]

مشاہدہ - اعمال بد کی سزا آخرت میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ

اس کے بعض حصے بعض کو کھل رہے تھے اور میں نے جہنم کے اس حصے میں عمرو کو اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے دیکھا، اور یہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے۔

(۱۴) باب: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ

الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [۱۱۷]

باب: ”اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھالیا تو آپ خود ان کے نگران تھے، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔“

۳۶۲۵ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبه: أخبرنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت

سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: خطب رسول اللہ ﷺ فقال: ((يا أيها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا)) ثم قال: ((كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغَدَاً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)) الى آخر الآية. ثم قال: ((الاولان اول الغلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم، والاواله يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب اصبحنا، فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)). [راجع: ۳۳۴۹]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو! تم (قیامت کے دن) اللہ ﷻ کی طرف سے ننگے پیر اور ننگے بدن اور بلاختہ اٹھائے جاؤ گے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغَدَاً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ تلاوت فرمائی، یعنی جس حال میں تم کو پیدا کیا ہے، اسی حال میں تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اس وعدے کے مطابق جو ہم نے کیا ہے اور ہم اس کام کے کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سن لو! کہ روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر چند آدمی میری امت کے لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف جانے والوں میں لے جایا جائے گا (یعنی دوزخ کی طرف)، تو میں عرض کروں گا کہ اے رب! یہ تو میرے امتی ہیں، کہا جائے گا کہ مگر تم کو نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئے کام (بدعات) کئے، اس وقت میں عبد صالح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) طرح عرض کروں گا ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾

فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴿۱۱۸﴾ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے جدا ہوتے ہی دین سے پھر گئے تھے۔

(۱۵) باب قوله: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَهْتُمْ عِبَادُكَ﴾ [۱۱۸]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اگر آپ ان کو سزا دیں، تو یہ آپ کے بندے ہیں۔“

۳۶۶۶۔ حدثنا محمد بن كثير: حدثنا سفيان: حدثنا المغيرة بن النعمان قال:

حدثني سعيد بن جبیر، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ((الكم محشورون، وإن ناسا يلوعدهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إلى قوله ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾)). [راجع: ۳۳۴۹]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت کے روز اللہ جلّ و علا کی طرف سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس وقت میں اس وقت میں عبد صالح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی طرح وہی کہوں گا جو انہوں نے کہا تھا کہ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ تا ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾۔

اپنی امت کیلئے آہ و بکاء

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو نبی کریم ﷺ تلاوت فرما رہے تھے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ”اللہم امتی“ (اے میرے رب! میری امت) اور زار و قطار رو رہے تھے۔

اللہ جلّ و علا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آکر رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو رسول اکرم ﷺ نے جو جواب دینا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا تو اللہ جلّ و علا نے فرمایا اے جبریل! محمد سے جا کر کہو ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کریں گے اور دل نہ دکھائیں گے۔ ۲۶

(۶) سورة الأنعام

سورة انعام کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

وجہ تسمیہ

عربی زبان میں ”انعام“ چوپایوں کو کہتے ہیں۔

عرب کے مشرکین موسیٰوں کے بارے میں بہت سے غلط عقائد رکھتے تھے، مثلاً ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے۔ چونکہ اس سورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لئے اس کا نام ”سورة الانعام“ رکھا گیا ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے۔^۱

قال ابن عباس: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ لِنَفْسِهِمْ﴾ [۲۳]: معذرتهم. ﴿مَغْرُوضَاتٍ﴾ [۱۳۱]: ما يعرض من الكرم وغير ذلك. ﴿حَمُولَةٍ﴾ [۹]: ما يحمل عليها.

﴿وَلَلْبَنَاتِ﴾ [۹]: لشيئنا. ﴿لَا نَذِرْكُمْ بِهِ﴾ اهل مكة ﴿وَيَنَازُونَ﴾ [۲۶]: يعابعدون. ﴿تُبَسَّلُ﴾: تفضح. ﴿أُنَبِّئُوكَ﴾ [۷۰]: افضحوا.

﴿بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ [۹۳]: البسط: الضرب. ﴿اسْتَكَفَرْتُمْ﴾: أضللتكم كثيراً.

﴿مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ﴾ [۱۳۶]: جعلوا الله من ثمراتهم ومالهم نصيباً وللشيطان

والأوثان نصيباً.

﴿أَكِنَّةٍ﴾ واحدها كنان. ﴿أَمَّا أَفْتَمَلْتُ﴾ [۱۳۳-۱۳۴]: یعنی هل تشتمل الآلى

ذکر آوالی؟ فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟

^۱ تفسیر آلوسی - روح المعانی، سورة الانعام، ج: ۴، ص: ۷۲ - وآسان ترجمہ قرآن، سورة الانعام، ج: ۱، ص: ۳۸۰

﴿مَفْسُوحًا﴾: مہر اقا۔ ﴿صَدَقَ﴾ [۱۵۸]: اعرض۔ اہلسوا: اویسوا۔ ﴿أَنْبَسُوا﴾: اسلموا۔ ﴿سَرَمَدًا﴾ [۷۱]: دائما۔ ﴿اسْتَهْوَتْهُ﴾: أضلته۔
 ﴿تَخْتَرُونَ﴾ [۲]: تشکون۔ ﴿وَلَقَدْ﴾ [۲۵]: صمم، واما الوقر فانه الحمل۔
 ﴿أَسَاطِيرُ﴾ [۲۵]: واحدها أسطورة واسطورة وهى الترهات۔
 ﴿الْبَاسَاءُ﴾ [۳۲]: من البأس، ويكون من البؤس۔ ﴿جَهْرَةً﴾ [۳۷]: معالية۔
 ﴿الصُّورُ﴾ [۷۳]: جماعة صورة۔ كقوله سورة وسور، ملکوت وملك۔ رهبوت، رحموت، وتقول: ترهب خیر من أن ترحم۔
 ﴿جَنِّ﴾ [۷۶]: اظلم۔ تعالیٰ علا ﴿وَإِنْ تَعْدِلْ﴾ تقسط - لا یقبل منها فی ذلك الیوم یقال: علی الله حسبانہ: اى حسابه۔
 ویقال: ﴿حُسْبَالًا﴾ مرامی و﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾۔ مستقر: فی الصلب و﴿مُسْتَوْدَعٌ﴾ [۹۸]: فی الرحم۔
 القنو: العلق، والالنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان۔

ترجمہ و تشریح

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر "فِتْنَتُهُمْ" سے مراد ہے ان کا عذر اور بہانہ بازی کرنا۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے "مَعْرُوضَاتٍ" کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ بلیں جو دیواروں، چھپروں پر پھیلی ہیں، جیسے انگور وغیرہ۔
 ﴿حَمُولَةً﴾ کے معنی وہ جانور جن پر بوجھ لاداجاتا ہے۔
 ﴿وَلَلْبَسَنَّا﴾ کے معنی ہم شبہ میں ڈال دیں گے۔
 ﴿لَا نَلِدُكُمْ بِهِ﴾ یعنی اس قرآن کے ذریعے میں تم لوگوں کو ڈراؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب اہل مکہ کو ہے۔
 ﴿وَبَنَازُونَ﴾ بمعنی "بعباعدون" یعنی دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں۔
 ﴿نُبْسَلُ﴾ بمعنی "نفضح" اور ﴿أَنْبَسُوا﴾ بمعنی "الفضحوا" یعنی رسوا کیا جائیگا، عیب ظاہر کئے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر ہلاکت میں ڈالے گئے۔

﴿بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ یعنی موت کے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اس آیت میں "البسط" بمعنی "الضرب" - مارنے کے ہیں۔

﴿اسْتَكَفَرْتُمْ﴾ بمعنی "اضللتکم" گمراہ کرنا، یعنی تم نے بہت سے انسان گمراہ کئے۔
 ﴿مِمَّا ذَرَأَا مِنَ الْحَبْثِ﴾ - اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں میں سے ایک حصہ تو اللہ جلّالہ کے واسطے ٹھہرایا اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لئے مقرر کیا۔

"اکنہ" کے معنی پردہ، یہ "کنان" کی جمع ہے۔
 ﴿أَمَّا اخْتَلَطَ﴾ - یعنی نرا اور مادہ کے سوا کسی اور جنس پر مشتمل نہیں ہوتے، پھر تم کیوں ایک حلال اور دوسرے کو حرام ٹھہراتے ہو۔

﴿مَفْسُوحًا﴾ بمعنی "مہراقا" یعنی بہتا ہوا خون۔
 ﴿صَدَفَ﴾ بمعنی "أعرض" یعنی اس سے اعراض کرنا، اس سے پھر جانا۔
 "اہلسوا" بمعنی "اویسوا" یعنی ناامید ہو گئے۔
 ﴿أَنْبَسُوا﴾ بمعنی "اسلموا" یعنی پھانسی گئے، ہلاکت کے سپرد کئے گئے۔
 ﴿مَرْمَدًا﴾ ہمیشہ قائم رہنے والا۔

﴿اسْتَهْوَتْهُ﴾ اسکو پھینک دیا۔
 ﴿تَمْتَرُونَ﴾ تم شبہ کرتے ہو۔
 ﴿وَقَرَّ﴾ بمعنی "صمم" یعنی بہرا پن۔ یہ جمہور کی قرأت کے مطابق ہے۔
 جبکہ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں "وَأَمَّا الْوَلَرُ فَإِنَّهُ الْحَمْلُ" اس قرأت میں معنی یہ ہوگا کہ ان کے کانوں بوجھ ہے، ڈاٹ ہے جو بات سننے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

﴿أَسَاطِيرُ﴾ بے سند باتیں، جس کا واحد "أسطورة واسطارة" اور اس کی تشریح "تُرْهَات" سے کی گئی ہے جس کا مطلب باطل اور یہ جھوٹے قصے کہانیوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔

﴿الْبَاسَاءُ﴾ یہ "باس" یا "ہوس" سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں محتاجی اور سختی۔
 ﴿جَهْرَةً﴾ یعنی سامنے رو برو۔

﴿الصُّورُ﴾ جمع "صورة" جیسے سورۃ اور سور میں، "ملکوت" بمعنی "ملک" یعنی بادشاہت کے ہیں، "رہبوت" کے معنی بہت ڈر، "رحموت" مہربانی، اور جیسے کہ کہتے ہیں تیرا ڈرایا جانا تجھ پر مہربانی کرنے سے بہتر ہے۔

”ملکوت - ملک“ سے نکلا ہے جیسے ”رہبوت“ نکلا ہے ”راہب“ سے، ”رہبوت غمر من“ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”رحم غمر من قرہب“ تمہیں ڈرایا جانا بہتر ہے نسبت اس کے کہ تم پر رحم کیا جائے۔

یعنی ان لوگوں کا مقولہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ”قرہیب“ زیادہ مؤثر ہے نسبت ترغیب کے کہ جب پٹائی کا اندیشہ ہوگا تو آدمی ٹھیک رہے گا اور اگر بہت زیادہ رحمت کا معاملہ کر دیا تو بگڑ جائے گا، حالانکہ معاملات تو مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں ”اذا انت اکرم مت (معنی)“ تو ہر جگہ کا معاملہ و حال الگ ہے۔ ﴿جَنّ﴾ یعنی رات کی اندھیری اس پر چھا گئی۔

﴿وَإِنْ تَعْدِلْ﴾ یعنی اپنے گناہ کے بدلہ میں وہ اپنی ساری دنیا جہاں بھی فدیہ یا بدلہ میں دے ڈالے تو اس دن قبول نہ ہوگی۔

اور چھوٹے تیر کو ”حسبان“ کہتے ہیں اور شیطان کو تیر مارنے کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ آیت میں ہے ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾۔

”مستقر“ کا مطلب ہے رہنے کی جگہ۔

﴿مُسْتَوْدَعٌ﴾ عورت کا رحم۔

”القنو“ گچھا، خوشہ اس کا تثنیہ اور جمع دونوں ”قنوان“ ہے۔ اسی طرح ”صنو“ کا ”صنوان“ ہے یعنی جڑ ملے ہوئے درخت۔

(۱) باب: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [۵۹]

باب: ”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔“

علم غیب اللہ ﷻ ہی کے ساتھ خاص ہے

اس آیت میں اللہ ﷻ کی خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کو جانتا ہے، بعد کی آیتوں میں غیب کے مقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علوم کا بیان ہے کہ انکے علم میں بھی اللہ ﷻ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں ہے۔

ارشاد فرمایا کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے، اور کوئی پتہ کسی درخت کا نہیں کرتا جس کا علم اس کو نہ ہو، اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصے میں مستور ہے وہ بھی اس کے

علم میں، اور ہر تر و خشک میں کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں۔

ایک علم غیب، دوسرے موجودات کا علم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں، پہلی آیت میں انہی دونوں مخصوص صفات کا بیان ہے، ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾۔
بعد کی آیتوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر اس طرح فرمایا کہ پہلے ارشاد ہوا ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ یعنی اللہ ہی جانتا ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور دریا میں ہے۔

مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہے، جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ اور مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے، اسی طرح بر و بحر یعنی خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات و موجودات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ﷻ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔ ۲

۴۶۲۷۔ حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: ((مفاتيح الغيب خمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾)). [راجع: ۱۰۳۹]

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد اللہ رحمہ اللہ اپنے والد (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غیب کے پانچ خزانے ہیں (پھر یہ آیت تلاوت فرمائی): یقیناً (قیامت کی) گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی تنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی تنفس کو یہ پتہ ہے کہ کونسی زمین میں اُسے موت آئے گی۔ بیشک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔

مفاتیح الغیب

آیت ہذا میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں احادیث میں ان کو مفاتیح الغیب فرمایا ہے جن کا علم (یعنی علم کلی) بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، فی الحقیقت ان پانچ چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ ہو گیا۔

”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ قیامت کی گھڑی کا علم مراد ہے۔

”يُنَزِّلُ الْغَيْثَ“ میں غالباً زمانیہ ماضیہ پر تنبیہ ہے۔

”مَنَالِي الْأَزْحَامِ“ میں زمانیہ حالیہ۔

”مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا“ میں زمانیہ مستقبلہ۔

”بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ“ میں غیوب مکانیہ۔

یعنی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ ٹھیک اُسی وقت اُسی جگہ اُسی مقدار میں بارش ہوئی۔

ماں بچہ کو پیٹ میں لئے پھرتی ہے پر اُسے پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی؟

انسان واقعات آئندہ پر حاوی ہونا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کروں گا؟ میری موت کہاں واقع ہوگی؟

اس جہل و بیچارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیا کی زندگی پر مفتون ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جائے جب پروردگار کی عدالت میں کشاں کشاں حاضر ہونا پڑے گا۔

بہر حال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے حصر مقصود نہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہیں پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ۱۱

(۲) باب: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ لَّوْنِكُمْ﴾ [۶۵]

باب: ”کہو کہ: وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب، تمہارے اوپر سے بھیج دے۔“

قدرتِ کاملہ

اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی سے بڑی آفت ہو اس کو

ٹال سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فریا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لئے آسان ہے، کسی مجرم کو سزا دینے کے لئے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت۔
اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

عَذَابًا مِّنْ لَّوْنِكُمْ﴾

یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں بھڑادے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔

﴿يَلْبِسَكُمْ﴾ [۶۵]: يَخْلُطُكُمْ مِنَ الْإِلْبَاسِ، ﴿يَلْبِسُوا﴾ [۸۲]: يَخْلُطُوا.

﴿شِيَعًا﴾ [۵۶]: لِرُفَا.

ترجمہ: ”يَلْبِسَكُمْ“ بمعنی ”يَخْلُطُكُمْ“ یہ ”الْإِلْبَاس“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اشتباہ اور اختلاط کے، ”يَلْبِسُوا“ بھی اسی معنی میں ہے ملا دینا، خلط ملط کر دینا۔
”شِيَعًا“ بمعنی گروہ گروہ، فرقے فرقے۔

۳۶۲۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ

قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ لَّوْنِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)) ﴿أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلَيْكَ﴾ قَالَ: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)) ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلْدِقَ بَغَضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَذَا أَهْوَنُ، أَوْ هَذَا أَيْسَرُ)). [الْبَظَرُ: ۷۳۱۳، ۷۳۰۶ ج ۲]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ لَّوْنِكُمْ﴾ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”أَعُوذُ بِوَجْهِكَ“ یعنی میں پناہ لیتا ہوں، پھر (اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا) ﴿أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلَيْكَ﴾ آپ ﷺ نے اس سے بھی پناہ مانگی، پھر اللہ ﷻ نے فرمایا ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلْدِقَ بَغَضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ﴾ تو آپ ﷺ

نے فرمایا ہاں یہ اس سے آسان ہے (کہ ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے)۔

عذاب الہی کی تین قسمیں

اس میں عذاب کی تین قسمیں بیان فرمائیں:

(۱) جو اوپر سے آئے جیسے پتھر برسنایا طوفانی ہوا اور بارش۔

(۲) جو پاؤں کے نیچے سے آئے، جیسے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ۔

یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب جو پچھلی قوموں پر مسلط کئے گئے، حضور اقدس ﷺ کی دعا سے اس امت کو اس قسم کے عام عذاب سے محفوظ کر دیا گیا ہے یعنی اس قسم کا عام عذاب جو گزشتہ اقوام کی طرح اس امت کا استیصال کر دے نازل نہ ہوگا، جزئی اور خصوصی واقعات اگر پیش آئیں تو اس کی نفی نہیں۔

(۳) تیسری قسم عذاب کہ جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہئے، اس امت کے حق میں باقی رہی ہے اور وہ پارٹی بندی، باہمی جنگ و جدل اور آپس کی خوزیری کا عذاب ہے۔

موضع القرآن میں ہے کہ قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا، یہاں کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا آسمان سے یا زمین سے اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے اور ان کو قتل یا قید یا ذلیل کرے، حضور اکرم ﷺ نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہ ہی ہوگا، اکثر ”عذاب الہم“ اور ”عذاب مہین“ اور ”عذاب شدید“ اور ”عذاب عظیم“ ان ہی باتوں کو فرمایا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے ان پر جو کافر ہی مرے۔ ۵

(۳) باب: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [۸۲]

باب: ”اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا۔“

ظلم کی تصریح و مراد

اس آیت ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ میں ظلم سے نبی کریم ﷺ کی تصریح کے موافق شرک مراد ہے، عام گناہ مراد نہیں، لیکن لفظ ”بِظُلْمٍ“ کو نکرہ لا کر عربی کے قواعد کے مطابق عام کر دیا ہے، جو ہر قسم کے

شرک کو شامل ہے۔

لفظ ”لَمْ يَلْبِسُوا“۔ ”لَبَسَ“ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اُدھر ہٹایا خلط ملط کر دینا ہے۔
مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام صفات
کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود غیر اللہ کو بھی ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھے وہ اس امن و ایمان سے
خارج ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر شرک و بت پرست ہو جائے، بلکہ وہ
آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتہ یا رسول یا کسی ولی
اللہ کو اللہ کی بعض صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائے۔

اس میں اُن عوام کیلئے سخت تنبیہ ہے جو ادلیاء اللہ اور ان کے مزار کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کو ایسا
سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات اُن کے حوالے کر دیئے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ ۱

۳۶۲۹۔ حدیثی محمد بن بشار: حدیث ابن ابی عدی، عن شعبۃ، عن سلیمان،
عن ابراہیم، عن علقمۃ، عن عبد اللہ ؓ قال: لما نزلت ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قال
اصحابہ: وَاَيْنَا لَمْ يَظْلَمُوا؟ فنزلت ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾. [راجع: ۳۲]

ترجمہ: حضرت علقمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ (بن مسعود) ؓ فرماتے ہیں کہ جس
وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ تو آپ ﷺ کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے
ایسا کون ہے؟ جس نے ظلم نہ کیا ہو، تو اسکے بعد یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾
[لقمان] یعنی ظلم سے مراد شرک ہے۔

شرک؛ سب سے بڑا ظلم

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ اس لئے لے کر آئے ہیں کہ ظلم کے
ساتھ جو عظیم کالفظ ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ ظلم کے مختلف مراتب ہیں، عظیم ترین جو ظلم ہے وہ شرک ہے جو انسان
کو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور اس سے نیچے جو مراتب ہیں وہ ملت سے نکالنے والے نہیں ہیں۔
اور ظلم میں اصل یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہ کرے، کیونکہ وہ معصیت محض ہے۔ لیکن اس کا ایک فرد

اعلیٰ درجہ کا جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ۷

(۴) باب قوله: ﴿وَيُؤْنَسَ وَلَوْطاً وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [۸۶]

باب: ”اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو ہم نے دُنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔“

۴۶۳۰۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن مهدي: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن

أبي العالية قال: حدثني ابن عم ليكم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال:

((ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)). [راجع: ۳۳۹۵]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی شخص کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یعنی آنحضرت ﷺ یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

۴۶۳۱۔ حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: أخبرنا سعد بن إبراهيم قال:

سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((ما ينبغي

لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)). [راجع: ۳۴۱۵]

(۵) باب قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ الْفِتْدَةُ﴾ [۹۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے (مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی)

ہدایت کی تھی، لہذا (اے پیغمبر!) تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔“

انبیاء سابقین کی اقتداء کا حکم

آیت میں رسول کریم ﷺ کو خطاب فرما کر اہل مکہ کو سنایا گیا ہے کہ کسی قوم کے آباء و اجداد محض باپ دادا ہونے کی حیثیت سے قابل تقلید نہیں ہو سکتے کہ ان کے ہر قول و فعل کو قابل اتباع سمجھا جائے جیسا کہ عموماً عرب اور

۷۔ ومن أراد التفصيل فليراجع: انعام الباری شرح صحيح البخاری، ج: ۱، ص: ۴۷۸، کتاب الايمان، باب: ظلم

دون ظلم، رقم الحديث: ۳۴

اہل مکہ کا خیال تھا بلکہ تقلید و اتباع کے لئے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت کے صحیح راستے پر ہے یا نہیں؟

اس لئے انبیاء علیہم السلام کی ایک مختصر فہرست شمار کر کے فرمایا گیا کہ ﴿أُولَٰئِكَ الدِّينَ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، پھر فرمایا کہ ﴿فَبِهَٰذَا هُمْ الْقَدَرُ﴾ یعنی آپ بھی ان کی ہدایت اور طریق کار کو اختیار فرمادیں۔

اس میں ایک ہدایت تو اہل عرب اور تمام امت کو یہ ہے کہ تقلید آبائی کی وہم پرستی کو چھوڑیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ بزرگوں کی اتباع کریں۔

دوسری ہدایت خود رسول اللہ ﷺ کو ہے کہ آپ بھی انہی انبیاء سابقین کا طریق اختیار فرمائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں فروعی اور جزوی اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے، اور ملت اسلام میں ان سے مختلف بہت سے احکام نازل ہوئے ہیں، تو پھر حضور اقدس ﷺ کو انبیاء سابقین کے طریق پر چلنے اور عمل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟

دوسری آیات اور روایات حدیث کے پیش نظر اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام فروعی اور جزوی احکام میں انبیاء سابقین کا طریق کار اختیار کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اصول دین، توحید، رسالت، آخرت میں ان کا طریق اختیار کرنا مقصود ہے جو کسی پیغمبر کی شریعت میں ازل بدل نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء ﷺ تک تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی ایک عقیدہ اور طریقہ رہا ہے۔

باقی فروعی احکام جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ان میں بھی طریقہ کار مشترک رہا اور جن میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے بتقاضائے وقت و حکمت کوئی دوسرا حکم دیا گیا اس کی تعمیل کی گئی۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کو بذریعہ وحی کوئی خاص ہدایت نہ آتی تھی تو آپ فروعی معاملات میں بھی پچھلے انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار پر چلتے تھے۔ ۵

۴۶۳۲۔ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ: أخبرنا هشام: ان ابن جریج أخبرهم قال: أخبرنی سلیمان الأحول: ان مجاہدا أخبرہ: انه سأل ابن عباس ألی ص سجدة؟ فقال: نعم، ثم تلا ﴿وَوَهَبْنَا﴾ الی قوله ﴿فَبِهَٰذَا هُمْ الْقَدَرُ﴾ ثم قال: هو منهم. زاد یزید بن ہارون، ومحمد بن عبید، وسهل بن یوسف، عن العوام، عن مجاهد: قلت لابن عباس، فقال: لیکم ﷺ ممن أمر أن یقتدی بهم. [راجع: ۳۴۲۱]

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ سورت ص میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، پھر یہ آیت پڑھی ﴿وَوَهَبْنَا﴾ تا ﴿لَهُمْ الْقُلُوبُ﴾ یعنی انبیاء کی پیروی ضروری ہے، انہیں میں حضرت ابوداؤد رحمہ اللہ بھی ہیں، جن کے سجدہ کا اس سورت میں ذکر ہے، اسی حدیث کو یزید بن ہارون محمد بن عبید اور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے اور وہ مجاہد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے معلوم کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نبی ﷺ کو بھی (پچھلے) انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ۱

(۶) باب قوله: ﴿وَعَلَى الدِّينِ هَادُوا وَآخِرُ مَنَّا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ﴾ [۱۴۶]

باب: ”اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔“

وقال ابن عباس: كل ذي ظفر: المعبور والنعام. ﴿الْحَوَايَا﴾: المعبر، وقال غيره: هادوا: صاروا يهودا، وأما قوله: ﴿وَهَدُنَا﴾ [الأعراف: ۱۵۶]: تبناء، هالد: تالب. ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ”كل ذي ظفر“ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد شتر مرغ اور اونٹ ہے۔

”حوایا“ کا مطلب وہ آنتیں جن میں میٹنی رہتی ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ ”ہادو“ کا مطلب یہود ہو گئے۔

”ہدننا“ کے معنی ہیں توبہ کرنے والے، ”ہالد“ بمعنی تائب۔

۳۶۳۳۔ حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: قال عطاء:

سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي ﷺ قال: ((قاتل الله اليهود لما حرم

۱۔ تمام انبیاء علیہم السلام عقائد، اصول دین اور مقاصد کلیہ میں متحد ہیں۔ سب کا دستور اسی ایک ہے، ہر نبی کو ای پر چلنے کا حکم ہے۔ آپ بھی اسی طریق مستقیم پر چلنے رہنے کے مامور ہیں۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیاء سابقین کے راستہ سے جدا نہیں رہا فردغ کا اختلاف وہ ہر زمانہ کی مناسبت و استعداد کے اعتبار سے پہلے بھی واقع ہوتا رہا ہے اور اب بھی واقع ہو تو مضائقہ نہیں۔

فائدہ: علمائے اصول نے اس آیت کے عموم سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ کسی معاملہ میں شرائع سابقہ کا ذکر فرمائیں تو وہ اس

امت کے حق میں بھی سند ہے بشرطیکہ شارع نے اس پر کئی یا جزئی طور پر انکار نہ فرمایا ہو۔ تفسیر عثمانی، سورہ انعام: ۹۰، فائدہ: ۷۔

اللہ علیہم شحومہا جملوہا ثم باعوہا فاکلوہا))۔

وقال ابو عاصم: حدثنا عبد الحمید: حدثنا یزید: کتب الی عطاء: سمعت جابراً

عن النبی ﷺ. [راجع: ۲۲۳۶]

ترجمہ: حضرت عطاء (بن ابی رباح) رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے جب چربی کو ان کیلئے حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت وصول کر کے اس کو کھایا (یعنی اس کی قیمت کھائی)۔

اور ابو عاصم کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا اور ان سے یزید نے بیان کیا کہ حضرت عطاء رحمہ اللہ نے مجھے لکھا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ نبی کریم ﷺ نے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

یہود کی ہٹ دھرمی

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ﷻ ان یہودیوں کو مار ڈالے، کیونکہ اللہ ﷻ نے ان پر چربی حرام فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس چربی کو پگھلایا اور پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کھالی۔

نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

یہودیوں نے چربی استعمال کرنے کا یہ حیلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ”شحم“۔۔۔ چربی حرام کی گئی ہے، اور لفظ ”شحم“ کا اطلاق چربی پر اس وقت ہوتا جب تک اس کو پگھلایا نہ گیا ہو اور پگھلانے کے بعد اس کو ”شحم“ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ”ودک“ کہتے ہیں، اب جب ہم نے اس کو پگھلایا تو اب یہ ”شحم“ نہ رہی بلکہ ”ودک“ ہو گئی اور یہ ہمارے لئے حرام نہیں۔

حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لہذا ان کا یہ حیلہ درست نہیں تھا۔ اس لئے حضور اقدس ﷺ نے اس حیلے کی مذمت بیان فرمائی۔

اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ محض نام کے بدل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور حلت و حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

البتہ اگر ماہیت ہی بدل جائے، مثلاً ”خمر“۔ شراب“ کی ماہیت بدل کر ”خل“۔ سرکہ“ بن گیا تو اس

صورت میں حکم بھی بدل جاتا ہے یعنی حرمت کا حکم بھی باقی نہیں رہتا بلکہ وہ فحش طاهر اور حلال ہو جاتی ہے۔ ۱۰

(۷) باب: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [۱۵۱]

باب: ”اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔“

بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کا حکم

”فَوَاحِشٌ - فاحشہ“ کی جمع ہے، اور لفظ ”لحش، لَحْشَاء، فاحشہ“ سب مصدر ہیں، جن کا

اردو میں ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے۔

قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے بُرے کام کے لئے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور

فساد کے اثرات بُرے ہوں اور دور تک پہنچیں۔

امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں اور ابن اثیر رحمہ اللہ نہایت یہ میں یہی معنی بیان فرمائے ہیں،

قرآن کریم میں جا بجا فحش اور فحشاء کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ایک آیت میں ارشاد ہے ﴿يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ﴾، ایک جگہ ارشاد ہے ﴿حَرَّمَ ذِي الْفَوَاحِشِ﴾۔ ۱۱

”لحش و لَحْشَاء“ - اس کے مفہوم عام میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ اقوال کے متعلق ہوں

یا افعال سے اور ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن اور قلب سے، بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ بھی سب اس

میں داخل ہیں۔

اس لئے عام زبانوں پر یہ لفظ بدکاری کے معنی میں بولا جاتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں فواحش

کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، اس کو اگر مفہوم عام میں لیا جائے تو تمام بُری خصلتیں اور گناہ خواہ زبان

کے ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، اور خواہ دل کے متعلق ہوں، سبھی اس میں داخل ہو گئے۔

اور اگر اس کو عام عوام میں مشہور بے حیائی کے معنی میں لئے جائیں تو بدکاری اور اس کے مقدمات اور

اسباب مراد ہوں گے۔

۱۰ مزید تفسیر کے لئے ان فرمائیں: العدہ الباری، کتاب البیوع، رقم: ۲۲۳۶، ج: ۶، ص: ۴۱۹

۱۱ مفردات الفاظ القرآن، لعلامۃ الراغب الاصفہانی، ص: ۶۲۶، والنہایۃ فی غریب الحدیث والاثار لابن الاثیر

الجلدی الشامی، ج: ۳، ص: ۱۵

پھر اسی آیت میں فواحش کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا ﴿مَآ ظَهَرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ﴾ پہلی تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کے تمام گناہ مراد ہوں گے اور باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہوں گے جو دل سے متعلق ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری وغیرہ۔

اور دوسری تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے مراد وہ بے حیائی کے کام ہوں گے جن کو علانیہ کیا جاتا ہے، اور وہ باطنی وہ جو چھپ کر کئے جائیں، کھلی بدکاری میں اس کے مقدمات اور لوازمات سب داخل ہیں، بدنیتی سے کسی عورت کی طرف دیکھنا، ہاتھ وغیرہ سے چھونا، اس سے اس طرح کی باتیں کرنا سب اس میں داخل ہیں، اور باطنی بے حیائی اور بدکاری میں وہ خیالات اور ارادے اور ان کو پورا کرنے کی خفیہ تدبیریں داخل ہیں جو کسی بے حیائی اور بدکاری کے سلسلہ میں عمل میں لائی جائیں۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ظاہری فواحش سے وہ بے حیائی کے کام مراد ہیں جن کا بُرا ہونا عام طور پر مشہور و معلوم ہے اور سب جانتے ہیں۔

اور باطنی فواحش سے مراد وہ افعال ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کے کام ہیں، اگرچہ عام طور پر ان کو لوگ بُرا نہیں جانتے یا عام لوگوں کو ان کا حرام ہونا معلوم نہیں، مثلاً بیوی کو طلاق دینے کے بعد بیوی بنا کر رکھ چھوڑا یا کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو شرعاً اس کیلئے حلال نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت فواحش کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے بدکاری و بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں ان سب کو شامل ہے۔

اور حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ، پاس نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بچو جن سے ان گناہوں کا راستہ نکلتا ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”كَوْرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُؤْهِكُ أَنْ يُؤَالِغَهُ“۔ یعنی وہ چرا دہا جو (شاہی محفوظ) چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے یعنی جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ ۱۲

اس لئے احتیاط کا مقتضی یہی ہے کہ جس جگہ کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ کے گرد بھی نہ پھرے۔ ۱۳

۴۶۳۴۔ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

عبداللہ ﷺ قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قلت: سمعته من عبداللہ؟ قال: نعم، قلت: ورفعه؟ قال: نعم. [أنظر: ۴۶۳۷، ۵۲۲۰، ۷۴۰۳] ۱۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ﷻ سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس نے تمام ظاہر و باطن کی فحش چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ ﷻ اپنی تعریف، حمد و ثنا سے زیادہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو دائل سے اس حدیث کو سن کر کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں! اس کے بعد میں نے کہا اس کا سلسلہ رسول اکرم ﷺ تک جا پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں!

(۸) باب:

یہ باب بلا عنوان ہے۔

﴿وَكَيْلٌ﴾: حَفِيطٌ وَمَحِيطٌ بِهِ. ﴿ثَبَلًا﴾: جَمْعُ قَبِيلٍ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرْبٌ لِعَذَابٍ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ. ﴿زُخْرُفُ الْقَوْلِ﴾: كُلُّ شَيْءٍ حَسَنَةٍ زِينَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفٌ. ﴿وَعَزَّتْ حَجَرٌ﴾: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حَجَرٌ مَحْجُورٌ. وَالْحَجَرُ: كُلُّ بَنَاءٍ بَنِيْعَةٍ. وَيُقَالُ لِلْأَثْنِ مِنَ الْخَيْلِ: حَجَرٌ. وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حَجَرٌ وَحِجَا. وَأَمَّا الْحَجَرُ لِمَوْضِعٍ لِمُودٍ، وَمَا حَجَزَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ خَيْرٌ. وَمَنْ سَمِيَ حَاطِمًا فَلَيْسَتْ حَجَرًا كَأَنَّهُ مَشَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ، مَثَلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ. وَأَمَّا حَجَرُ الْهِمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

ترجمہ و تشریح

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”وَكَيْلٌ“ بمعنی ”حَفِيطٌ وَمَحِيطٌ بِهِ“ یعنی وہی اللہ ہر چیز کا

۱۲ ولی صحیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب غیۃ اللہ تعالیٰ وتحريم الفواحش، رقم: ۲۷۶۰، وسنن الترمذی، أبواب الدعوات، باب، رقم: ۳۶۳۰، ومسند احمد، مسند المكترين من الصحابة، مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، رقم: ۳۶۱۶، ۴۰۴۴، ۴۱۵۳، وسنن الدارمی، ومن کتاب النکاح، باب فی الفہرۃ، رقم: ۲۷۷۱

تکبہاں و محافظ ہے، اور کوئی شے اسکے احاطہ سے باہر نہیں۔

”قُبُلًا“ جمع ہے اور اس کا واحد ”قبیل“ ہے اور اس سے مراد ہر قسم کا عذاب ہے۔

”وَعَزُوفٌ“ کے معنی ہر وہ چیز جس کو ظاہری طور پر خوبصورت و آراستہ کیا گیا ہو لیکن حقیقتاً وہ بیکار چیز ہو۔

”وَعَزُوفٌ حَجَرٌ“ یعنی حرام ہے، ہر وہ چیز جو ممنوع ہے وہ حجر ہے، اور ”حجر“ بمعنی ”محجور“۔

”حجر“ ہر وہ عمارت ہے جس کو تم نے تعمیر کی، یعنی حجر کا اطلاق عمارت پر بھی ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ”حجر“ کا اطلاق گھوڑے کی مادہ یعنی گھوڑی پر بھی ہوتا ہے۔

”حجر و حجا“ اور ان دونوں کا اطلاق ”عقل“ پر بھی ہوتا ہے۔

”حجر“ قوم ثمود کی بستی کا نام بھی ہے، جو مدینہ و شام کے درمیان واقع ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر

آنحضرت ﷺ مع اصحاب وہاں سے گزرے تھے۔

اور زمین کے جس حصہ پر جنگی ہو یعنی ہر ممنوع علاقہ ”حجر“ ہے اور اسی لئے بیت اللہ کے ”حطیم“ کو

بھی ”حجر“ کہتے ہیں گویا کہ ”حطیم“ مشتق ہے ”محطوم“ سے یعنی ”حطیم - محطوم“ کے مفہوم کو

ادا کرتا ہے، جیسے قتل، مقتول کے معنی کو اداء کرتا ہے اور ”حجر یمامہ“ ایک مقام کا نام ہے۔

(۹) باب قوله: ﴿قُلْ هَلْ مَنَعْتُكُمْ﴾ [۱۵۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ۔“

لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع.

ترجمہ: لفظ ”هلم“ اہل حجاز کی لغت ہے، اور واحد، ثننیہ اور جمع سب کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

(۱۰) باب: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ [۱۵۸]

باب: ”اُس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اُس کیلئے کارآمد نہیں ہوگا۔“

مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد توبہ کا دروازہ بند

اس آیت میں اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں سامنے آجانے کے بعد توبہ کا

دروازہ بند ہو جائے گا، جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اب ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لایا چکا تھا مگر نیک اعمال نہیں کئے تھے، وہ اب توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کا ارادہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافر اپنے کفر سے یا اپنے فاسق اپنے فسق و معصیت سے اگر اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔

سبب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ صرف اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک وہ انسان کے اختیار میں ہے، اور جب عذاب الہی کا اور حقائق آخرت کا مشاہدہ ہو گیا تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے پر خود بخود مجبور ہو گیا، مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں ہے۔

قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مذکور ہے کہ اہل دوزخ، دوزخ میں پہنچ کر فریاد کریں گے اور بڑے بڑے وعدے کریں گے کہ اگر ہمیں اب دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ نہ کریں گے، مگر سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان و عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو مجبور ہو کر کہہ رہے ہو اس کا اعتبار نہیں۔

اس آیت میں اتنی بات تو قرآنی تصریح سے معلوم ہو گئی کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی، جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی، لیکن قرآن کریم نے اس وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کونسی نشانی ہے؟

آگے حدیث میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو، جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اسی وقت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے تذکرہ میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ یعنی سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد ایک سو بیس سال تک دنیا قائم رہے گی۔ ۱۵

۴۶۳۵ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عمارة: حدثنا أبو

زرعة: حدثنا أبو هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس

۱۵ تفسیر آلوسی - روح المعانی، سورۃ الانعام، ج: ۴، ص: ۳۰۵، فتح الباری، کتاب الرقاق، باب، ولم يحدث:

۶۵۰۶، ج: ۱۱، ص: ۳۵۳، تفسیر معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۳۹۸، ۳۹۷

من مغربها فاذا رآها الناس آمن من عليها فداك حين ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾. [راجع: ۸۵]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ جیسا اس آیت میں ذکر ہے ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ یعنی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اُس کے لئے کارآمد نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ ۱۶

۴۶۳۶۔ حدیثی اسحاق: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن ابو هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾)) ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ. ۱۷

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لوگ اس نشانی کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جیسا اس آیت میں ذکر ہے ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ یعنی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اُس کے لئے کارآمد نہیں ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے آیت پوری تلاوت فرمائی۔

۱۶ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾۔ یعنی اللہ ﷻ کی طرف سے ہدایت کی جو دعوتی وہ پوری ہو چکی، انبیاء تشریف لائے، شریعتیں اتریں، کتابیں آئیں حتیٰ کہ اللہ ﷻ کی آخری کتاب بھی آ چکی، تب بھی نہیں مانتے تو شاید اب اس کے فتنے ہیں کہ اللہ ﷻ آپ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان مثلاً قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو، تو یاد رہے کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔

مختلف احادیث بتاتی ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے، یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ غالباً اس حرکت مقلوبی اور رجعت تعمیری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور قوانین طبعیہ دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے، ان کی مبادی ختم ہونے اور نظام شمسی کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گویا اس وقت سے عالم کبیر کا نزع اور جاگتی کا وقت شروع ہوتا ہے اور جس طرح عالم صغیر (انسان) کی جاگتی کے وقت ایمان اور توبہ مقبول نہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا، اسی طرح طلوع شمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان و توبہ معتبر نہ ہو۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر﴾

﴿گزشتہ سے بہتر﴾

بعض روایات میں "طلوع الشمس من مغربها" کے ساتھ چند دوسرے نشانات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً خروج دجال، خروج دابہ وغیرہ، ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ تحقق ہوگا اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ "طلوع الشمس من مغربها" بھی تحقق ہو، تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرغ نہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، سورۃ الانعام، آیت ۱۵۸، -تفسیر عثمانی، سورۃ الانعام، آیت: ۱۵۸، فائدہ: ۲۔

کلیٰ ولیٰ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الزمن الذی لا یقبل فیہ الایمان، رقم: ۱۵۷، و سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب أمارات الساعة، رقم: ۴۳۱۲، و سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربها، رقم: ۴۰۶۸، و مسند أحمد، مسند المکفرین من الصحابة، مسند ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، رقم: ۷۱۶۱، ۸۵۹۹،

۸۸۵۰، ۹۱۷۲، ۱۰۷۵۹

سورة الاعراف

سورة اعراف کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

وجہ تسمیہ

”اعراف“ کے لفظی معنی بلند یوں کے ہیں۔

اور اصطلاح میں یہ اُس جگہ کا نام ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور بُرے اعمال برابر ہوں گے، اُن کو کچھ عرصے کے لئے یہاں رکھا جائے گا، پھر اُن کے ایمان کی وجہ سے آخر کار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

چونکہ اسی سورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لئے اس کا نام سورة اعراف رکھا گیا ہے۔ ۱

قال ابن عباس: ﴿وَرِيشًا﴾: المال. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْعَدِينَ﴾: في الدعاء ولي غيره. ﴿عَفْوًا﴾: كثروا. ﴿الْفَتْاحُ﴾: القاضي.

﴿الْفَتْحَ بَيْنَنَا﴾: اقص بيننا. ﴿تَعَفَّنَا الْجَبَلَ﴾: رلعنا. ﴿الْبَجَسَتْ﴾: انفجرت. ﴿مُتَبَرِّجًا﴾: عسمران. ﴿آسَى﴾: أحزن. ﴿تَأَسَّ﴾: تحزن.

﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ﴾ بقول: ما منعك أن تسجد. ﴿يَخْصِفَانِ﴾: أخذا الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق: يخصفان الورق بعضه الى بعض.

﴿سَوَّآبِهِمَا﴾: كناية عن فرجيهما.

﴿وَمَقَاعَ إِلَىٰ جَنِّينَ﴾: هو هاهنا الى القيامة، والحين عند العرب من ماعة الى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس.

﴿أَبْيَلُهُ﴾: جيله الذي هو منهم.

﴿إِذَا رَكُوتَا﴾: اجتماعوا. ومثاق الانسان والدابة كلها يسمى سموما واحدها سم، وهي عيناه ومنخرأه ولحمه وأذناه ودبره واحليله.

﴿غَوَّاشٍ﴾ ما غشوا به. ﴿نُشْرَأَ﴾: متفرقة. ﴿نَكِدَا﴾: قليلا. ﴿يَفْتَنُوا﴾: يعيشوا.

﴿اسْتَرْهَبُوهُمْ﴾: من الرهبة. ﴿تَلَقَّفْ﴾: تلقم.

﴿طَالَرُهُمْ﴾: حَطُّهُمْ. طوفان: من السيل، ويقال للموت الكثير: الطوفان.

﴿الْقُمْلُ﴾: الحممان شبه صفار الحلم. عروش وعريش: بناء.

﴿سَقَطَ﴾: كل من ندم لقد سقط في يده. الأسباط: لبائل بنى اسرائيل.

﴿يَعْدُونَ لِي السَّبْتِ﴾: يتعدون له، يجاوزون. ﴿تَعْلَمُ﴾ [الكهف: ۲۸]: تجاوز.

﴿شُرْعَا﴾: شوارع. ﴿بَنِيْسٍ﴾: شديد. ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾: لعدو تقاعس.

﴿سَنَسْعَلِرْ جُهْنُمْ﴾: نأتيهم من مامنهم كقوله تعالى: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [الحشر: ۲]. ﴿مِنْ جَنَّةٍ﴾: من جنون.

﴿أَيَّانَ مَرَسَاهَا﴾ من خروجها ﴿لَمَرَّتْ بِهِ﴾: استمر بها الحمل فأنتمته.

﴿يَنْزَغْنِكَ﴾: يستغفك. ﴿طَيْفٌ﴾ ملثم: به لمم، ويقال: طائف وهو واحد.

﴿يَمْلُؤُنَّهُمْ﴾: يزينون. ﴿وَحَيْفَةً﴾: خوفا. ﴿وَحَيْفَةً﴾: من الاخفاء.

﴿وَالْأَصَالِ﴾: واحدهما أصيل، ما بين العصر الى المغرب كقوله تعالى: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ۵].

ترجمہ و تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ”وَرِيْشًا“ کا مطلب ہے ”الجمال“ یعنی دنیاوی ساز و سامان اور مال و متاع۔

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَدِينَ﴾ یعنی اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اس طرح کہ کوئی شخص ناممکن چیزیں دعاء میں مانگنے لگ جائے۔

”عَقَرًا“ بمعنی ”کفرًا“ کے معنی بہت ہوئے اور ان کے اموال زیادہ ہو گئے۔

”الْفَتْحُ“ بمعنی قاضی، حکم کرنے والا اور ”الْفَتْحُ بَيْنَنَا“ کے معنی ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔

”نَقَعْنَا“ کے معنی ہیں ”رفعنا“ یعنی ہم نے اٹھایا۔
 ”الْبَجَسْتُ“ بمعنی ”الْفَطَرْتُ“ یعنی جاری ہو گیا۔
 ”مُتَبَّرٌ“ بمعنی ”خسران“ خسارہ پانے والے۔
 ”أَمْسَى“ بمعنی ”احزن“ رنج کرنا، غم کھانا، اسی مناسبت سے دوسرا لفظ ”تَأَمَسَ“ بمعنی ”احزن“ کو ذکر کر دیا۔

اس آیت ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ﴾ اس میں ”لَا“ زائدہ ہے اور معنی ہوگا کس چیز نے منع کیا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟

”يَخْصِفَانِ“ کے معنی ہیں دونوں جوڑنے لگے، چپکانے لگے جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور دونوں پتوں کو ایک دوسرے پر تہ بہ تہ جوڑتے تھے۔
 ”سَوَّاهِمَا“ کنایہ ہے دونوں کے شرم گاہ سے۔
 ﴿وَمَعَاقِ إِلَىٰ جَنِّينَ﴾ سے یہاں مراد ہے قیامت کے دن تک اور لفظ ”جین“ عرب کے نزدیک استعمال کیا جاتا ہے ایک ساعت سے لے کر غیر محصور مدت تک۔

”رباش و ریش“ دونوں ہم معنی ہیں اور وہ ظاہری لباس ہے۔
 ﴿قَبِيلُهُ﴾ - قبیل“ کا معنی ہے گروہ، قوم، اس کا قبیلہ اس کا گروہ ہے کہ جن میں سے وہ ہے۔
 ﴿إِذَا رَكُوزًا﴾ کے معنی ہیں سب جمع ہو گئے۔
 انسان اور چوپائے سب میں جو سوراخ ہیں ان کو ”مُشْمُومًا“ کہتے ہیں، جس کا واحد ”مُشْمٌ“ ہے اور اس سے مراد دونوں آنکھیں اور دونوں ناک، منہ، دونوں کان اور دبر و قبل یعنی شرمگاہیں۔

”طَوَّاشٌ“ یعنی وہ چیز ہے جس سے ڈھاٹکا جائے۔
 ”نُشْرًا“ کے معنی ہیں متفرقہ، جدا جدا، مختلف۔
 ”نَكِدًا“ کے معنی قلیل اور تھوڑے کے ہیں۔
 ”يَهْنَوْنَ“ کے معنی جینے اور زندگی گزارنے کے ہیں۔
 ”اسْتَزْهَبُوهُمْ“ - ”رہبہ“ سے مشتق ہے جس کے معنی خوف کے ہیں۔
 ”تَلَقَّفَ“ بمعنی ”تَلَقَّمْ“ یعنی لقمہ بنانے لگا، نگلنے لگا۔

”طوفان“ کے معنی سیلاب، بہنے والا پانی اور اموات کی کثرت یعنی موت کی گرم بازاری کو بھی طوفان کہا جاتا ہے۔

”الْقُمَّلُ“ بمعنی ”حمنان“ یعنی چھوٹی چھڑیاں جو مشابہ ہے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے۔

”عروش و عروش“ کے معنی ہیں ”بناء“ یعنی عمارت، محل۔

”مَقَط“ کے معنی ہیں ہر وہ شخص جو شرمندہ ہوا اور وہ ہاتھ مل کر بچھتا یا۔

”الامباط“ سے مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں۔

”يَعْلِدُونَ فِي السَّنَةِ“ کے معنی ہیں ”يَعْدُونَ“ تعدی کر رہے تھے، وہ لوگ حد شرعی سے تجاوز

کر رہے تھے۔

اسی طرح سورہ کہف میں ﴿تَعْلِدُ﴾ کا بھی یہی مطلب ہے۔

”شُرْعًا“ کے معنی ہیں پانی کے اوپر ظاہر ہونے والے، یہ لفظ پچھلی آیت سے متعلق ہے۔

”بَنِيْس“ بمعنی - شدید۔

”أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ“ کی تفسیر کی ہے ”لَعَدَ“ اور ”لَقَاعَسَ“ دونوں کے معنی ایک ہیں اپنی

ضرورت یا اپنے کام سے پیچھے ہٹ جانا۔

”سَنَسْتَدْرِجُهُمْ“ کے معنی ہیں آئیں گے ہم نے ان کے پاس ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی

بھی نہیں ہوگا ایسی پر امن جگہ ہوگی۔

استدراج کے معنی ہیں ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں چڑھانا، قریب کرنا، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ

کی پکڑا چاک آن دیو جتی ہے۔

ایسے ہی دوسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿فَلَنَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [العنكبوت: ۲۰]۔

”مِنْ جَنَّةٍ“ سے مراد یہاں پر جنوں ہے۔

﴿إِنَّا نَمْرَئُهُمْ﴾ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کب لگے گی، کب قائم ہوگی؟

”لَمَرْتُ بِهِ“ کا مطلب یہ پھر جب مرد نے عورت کو دھانک لیا، جماع کیا، تو اس نے ہلکا سا بوجھ اٹھالیا

یعنی اس کو خفیف سا حمل رہ گیا، اس کو پیٹ میں لئے پھرتی رہی اور اس کی مدت کو پورا کیا۔

”يَنْزَعُكَ“ سے مراد یہ ہے شیطان تجھے بہکائے۔

”طَيْفٌ“ بمعنی ”مَلَمٌ“ یعنی دل میں آنے والے خیالات اور دوسو سے۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں ”طائف“ جمع ہے ”طيف“ کی جس کے معنی ہیں جمع، بھیر وغیرہ۔

”يَمْلُؤْنَهُمْ“ وہ ان کو خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں۔

”وَحَيْفَةً: خَوْفًا - وَحَيْفَةً: مِنَ الْإِخْفَاءِ“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی خوف اور ڈر۔

”وَالْأَصَالُ“ جمع ہے، ”أَصِيل“ کی جس کے معنی ہیں عصر سے مغرب تک کا وقت، جیسے اللہ ﷻ کا

قول ہے کہ ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾۔

(۱) باب قول اللہ عزوجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَّنَ﴾ [۳۳]

اللہ عزوجل کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”کہہ دو کہ: میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو، یا چھپی ہوئی۔“

افتراء علی اللہ ایک سنگین گناہ

یوں تو کسی بھی شخص کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا ہر اعتبار سے ایک ناجائز اور غیر اخلاقی فعل ہے، لیکن اگر یہ جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کو یقینی علم حاصل نہ ہو، ایسی نسبت کا اقام ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔

عرب کے بت پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رکھی تھیں، جن کی بنیاد کسی علم پر نہیں تھی، بلکہ اپنے بے بنیاد اندازوں پر تھی، جن کی حقیقت کا خود انہیں بھی علم حاصل نہیں تھا۔ ۲
۴۶۳۷۔ حدثنا سلیمان بن حرب: حدثنا شعبه، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: قلت: ألت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم، ورفع قال: ((لا أحد أغبر من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه)). [راجع: ۴۶۳۴]

بے حیائی کے تمام کام حرام قرار

عمرو بن مرة کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے راوی ابو وائل سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث خود حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود ان سے سنی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اس لئے اللہ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ علی الاعلان بے حیائی کے کام ہوں، یا چھپ کر بے حیائی کے کام ہوں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنی حمد و تعریف کو پسند کرنے والا نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان فرماتا ہے۔

(۲) باب: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ﴾

النَّحْكَ ﴿الْقِسْمُ ۱۴۳﴾

باب: ”اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے، اور اُن کا رَبُّ اُن سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے: ”میرے پروردگار! مجھے دیدار کر دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔“

رؤیتِ باری تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی کا ظہور

اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروادیا کہ اس دنیا میں انسانوں کو تو کجا، پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو بھی برداشت کر سکیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رؤیتِ باری تعالیٰ ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالتِ موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رؤیت ممکن ہی نہیں ہوتی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں مخاطب نہ کرتے ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ بلکہ فرماتے ﴿لَنْ أُرِي﴾ یعنی میری رؤیت نہیں ہو سکتی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن ہے مگر اس آیت سے ان کا ممتنع الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تَعْلَمُونَ اَنَّهُ لَنْ يَرِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ“ یعنی تم لوگ یہ جان رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ۳ پھر فرمایا کہ ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالتِ موجودہ مخاطب

روایت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے اس پہاڑ پر ادنیٰ سی جھلک ڈال کر بتلادیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، انسان تو ضعیف الخلق ہے وہ کیسے برداشت کر لے گا۔

پھر اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ﴿لَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ - ”تَجَلَّىٰ“ کے معنی عربی لغت میں ظاہر اور منکشف ہونے کے ہیں، اور صوفیہ کرام کی نزدیک تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں، جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینہ کے دیکھی جائے، اسی لئے تجلی کو روایت نہیں کہہ سکتے، خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی توفیٰ فرمائی ہے اور تجلی کا اثبات۔

امام احمد، ترمذی، حاکم نے بروایت حضرت انس بن مالک ؓ نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرما کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی (خنصر) کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صرف اتنا سا حصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ۴

یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے ہوں جس حصہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ تجلی فرمائی وہ حصہ ہی اس سے متاثر ہوا ہو۔ ۵

قال ابن عباس: أرني: أعطني.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”ارنی“ کا یہاں پر مطلب ہے مجھے عطاء کر۔

۴۶۳۸۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن

أبيه، عن أبي سعيد الخدري ؓ قال: جاء رجل من اليهود الى النبي ﷺ قد لطم وجهه وقال: يا محمد ان رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي، قال: ((ادعوه)) فدعوه قال: ((لم لطمت وجهه؟)) قال: يا رسول الله، اني مررت باليهود فسمعتهم يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غصبة فلطمته، قال: ((لا تخبروني من الألباء فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فاذا انا بموسى آخذ بالقائمة من لوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جزى بصوفة الطور؟)).

[راجع: ۲۴۱۲]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں فریاد کی کہ آپ کے ایک انصاری صحابہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور نشان پڑ گیا ہے، آپ ﷺ نے

۴ من اراد التفصيل للجرايع: عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج: ۱۸، ص: ۳۴۲، ۳۴۳

۵ معارف القرآن، سورۃ اعراف، ج: ۳، ص: ۲۵۰، ۲۵۱

فرمایا صحابی کو بلاؤ، جب وہ آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں جب اس یہودی کے پاس سے گذرا تو یہ کہہ رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس نے تو آپ ﷺ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افضل بتایا ہے اس لئے مجھے غصہ آگیا اور میں نے اسے طمانچہ مار دیا، آپ ﷺ نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب بیہوش ہو جائیں گے اور پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔

۴۶۳۹ - حدثنا مسلم: حدثنا شعبه، عن عبد الملك، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال: ((الكمة من المن ومالها شفاء العين)). [راجع: ۴۴۷۸]

ترجمہ: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ ”کھسی“ من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کیلئے مفید ہے۔

(۳) باب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَلَا مُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [۱۵۸]

باب: ”(اے رسول! ان سے) کہو کہ: ”اے لوگو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اُس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اُس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اُس کی پیروی کرو، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔“ ۱

۱ یعنی آپ ﷺ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے، عرب کے اسمکنا یا یہود و نصاریٰ تک محدود نہیں، جس طرح خداوند تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے، آپ ﷺ اس کے رسول مطلق ہیں، اب ہدایت و کامیابی کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ ﷺ لے کر آئے ہیں، یہی پیغمبر ہیں، جن پر ایمان لانا تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے۔ تفسیر عثمانی، سورۃ اعراف، آیت: ۱۵۸، ناکدہ: ۱۔

آپ ﷺ تمام عالم کیلئے تاقیامت نبی و رسول

اس آیت میں اہم بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت تمام جن و بشر کے لئے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے عام ہے۔

اس آیت میں رسول کریم ﷺ کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت تک کیلئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کیلئے دنیا کے ہر خطہ، ہر ملک، ہر آبادی کیلئے اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کیلئے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں۔

یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا، کیونکہ جب آنحضرت ﷺ کی نبوت قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی نہ ضرورت ہے، نہ گنجائش اور یہی راز ہے امت محمدیہ کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق ہمیشہ قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے رخنوں کا انسداد کرتی رہے گی، کتاب و سنت کی تعبیر و تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی اور حق تعالیٰ کی خاص نصرت و امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی جس کے سبب یہ سب پر غالب آکر رہے گی، کیونکہ درحقیقت یہ جماعت ہی آنحضرت ﷺ کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے اور پورے عالم کیلئے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ ﷺ تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایت حدیث سے ثابت ہے۔ ۷

رسول کریم ﷺ کی بعثت و رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کیلئے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں۔ ۵

۴۶۴۰۔ حدثنی عبد اللہ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زهير قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاوراة فأغضب أبو بكر عمر، فأنصرف عنه عمر مضطرباً فالتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فاقبل أبو بكر إلى رسول الله ﷺ. فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. فقال رسول الله ﷺ: ((أما صاحبكم هذا لقد غامر))، قال: ولندم عمر على ما كان منه فاقبل حتى سلم وجلس إلى النبي ﷺ وقص على رسول الله ﷺ الخبر، قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله ﷺ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لا أراكنت أظلم، فقال رسول الله ﷺ: ((هل أنتم تاركولي صاحبى؟ هل أنتم تاركولي صاحبى إلى قلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت)).

قال أبو عبد الله: غامر: سبق بالخير. [راجع: ۳۶۶۱]

ترجمہ: بسر بن عبيد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ادريس خولانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء ؓ نے سے سنا وہ فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بحث چھڑ گئی، حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے حضرت عمر ؓ پر غصہ کیا، تو حضرت عمر ؓ ان کے پاس سے ناراض ہو کر چل دیئے، حضرت ابو بکر صدیق ؓ بھی پیچھے ہوئے اور معافی چاہی، مگر حضرت عمر ؓ نے معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے چہرے کے سامنے (اپنے گھر کا) دروازہ بند کر لیا، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق ؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو الدرداء ؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس وقت آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دوست (حضرت ابو بکر ؓ) کسی سے لڑ کر آرہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء ؓ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر ؓ بھی اپنے اس طرز عمل پر شرمندہ و نادم ہوئے اور مجلس میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گئے، اور تمام قصہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔ حضرت ابو الدرداء ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غصہ کا اظہار فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم! میری ہی غلطی تھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ آپ ﷺ نے یہ بات دو دفعہ فرمائی، پھر ارشاد فرمایا جب میں نے یہ کہا تھا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اور صرف ایک ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی۔

ابو عبد اللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”غامر“ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی، خیر میں سبقت کی۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا مقام و فضیلت

حضرت ابوالدرداء ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان تھوڑی سی محاورۃ یعنی بحث ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے حضرت عمر ؓ پر غصہ کیا، جس پر حضرت عمر ؓ غصہ میں ناراض ہو کر چلے گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ بھی پیچھے پیچھے چلے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، ”فلنم یفعل“ مگر حضرت عمر ؓ نے معاف نہیں کیا ”حیی اخلق“ یہاں تک دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔

پھر حضرت ابو بکر ؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابوالدرداء ؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اما صاحبکم هذا فقد غامر“ یہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔

”اما صاحبکم هذا فقد غامر“ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

ایک تو عام طور پر جو سمجھ میں آتے ہیں کہ ”غامر“ کے معنی جھگڑے میں پڑ گئے۔

اسکے اصل معنی ہیں کسی چیز میں گھس جانا، مطلب یہ ہے کہ جھگڑے میں پڑ گئے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی طرف اشارہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وحی ہو یا ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ ان کے چہرے پر کوئی آثار نظر آئے۔

دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے نقل کیا ہے ”غامر“ کے معنی سابق بالخیر کے یعنی یہ جو تمہارا ساتھی ابو بکر ہے، یہ خیرات میں سبق ہے، یہ تو ایک تعریف کا ایک جملہ ارشاد فرمایا۔

حضرت ابوالدرداء ؓ بیان کرتے ہیں کہ ”ولدم عمر علی ما کان منہ“ بعد میں حضرت عمر ؓ اپنے طرز عمل پر شرمندہ و نادام ہوئے۔

”فاقبل حنی مسلم وجلس الی النبی ﷺ“ اور آپ بھی اس مجلس میں حاضر ہوئے، سب کو سلام کیا اور نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گئے، ”وقص علی رسول اللہ ﷺ الخبر“ اور ناراضگی کا تمام قصہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔

”وغضب رسول اللہ ﷺ“ یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر ؓ کہنے لگے کہ ”واللہ یا رسول اللہ ﷺ لانا کنت اظلم“ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم! میری ہی غلطی تھی۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”هل انتم نار کولی صاحبی؟“ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو چھوڑنا

چاہتے ہو؟ آپ ﷺ نے یہ بات دو دفعہ فرمائی۔

پھر ارشاد فرمایا جب میں نے یہ کہا تھا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اور صرف ایک ابو بکر تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی۔
 ”غامر“ کے معنی سابق بالخیر۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے معافی چاہتا ہے اس نے نیکی کرنے میں سبقت کی۔

(۴) باب قوله: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [۱۶۱]

باب: ”اور یہ کہتے جانا کہ (یا اللہ) ہم آپ کی بخشش کے طلب گار ہیں۔“

بنی اسرائیل کا ضد اور عناد

بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، اس صحراء میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارہ نہیں کر سکتے۔ ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔
 اس موقع پر انکی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔
 لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا۔

شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لئے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنانے سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔

جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لئے سکھایا گیا تھا وہ تھا: ”حِطَّةٌ“ (یا اللہ! ہمارے گناہ بخش دے) انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے وہ تھا: ”حِنطَةٌ“ یعنی گندم۔ ۱

۱۶۴۱ - حدیثی اسحاق: اخبرنا عبدالرزاق: اخبرنا معمر، عن همام بن منبه:

اَلَمْ يَسْمَعْ اَبَا هَريره ؓ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : ((لَيْلُ لَيْسَى اسْرَائِيْلُ : ﴿ اَدْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِّدًا وَقُولُوا حِطَّةَ نَفِّرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ فَبَدَلُوا فَاَدْخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلٰى اَسْتَاهِمُمْ وَقَالُوا : حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ)) : [راجع : ۳۴۰۳]

ترجمہ: ہمام بن منبہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ﴿ اَدْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِّدًا وَقُولُوا حِطَّةَ نَفِّرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾، مگر ان لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، اور اپنی سرینوں کو زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور ”حِطَّة“ کی جگہ (کہنے لگے ”حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ“ یعنی اناج کا دانہ۔

حِطَّة - کی توضیح و تشریح

اللہ ﷻ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم بیت المقدس کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ ہٹے کہتے ہوئے داخل ہو، تو ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، مگر بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہیں مانا اور اپنی سرینوں کو زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہٹے کی جگہ ”حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ“ یعنی اناج کا دانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

(۵) باب : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [۱۹۹]

باب : ”(اے پیغمبر!) درگزر کا رویہ اپناؤ، اور (لوگوں کو) نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔“

﴿ العرف ﴾ : المعروف .

ترجمہ: ”العرف“ بمعنی معروف کے ہے یعنی اچھی بات، نیک بات کام یا بات۔

۴۶۴۲۔ حدیث ابو الیمان: حدیثنا شعیب، عن الزہری: أخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ

بن عتبہ: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من نفر الذين يديهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهؤلاء كانوا أوشبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فآذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا نحكم

بیننا بالعدل۔ لفضب عمر حتی ہم بہ، فقال له الحر: یا امیر المؤمنین، إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وإن هذا من الجاهلین، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان ولالا عند كتاب الله. [انظر: ۷۲۸۶] ۱۰

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن بن خذیفہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرنین میں سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اپنی قرین لوگوں میں صرف انہیں لوگوں کو شامل کرتے تھے جو عالم اور قاری ہوں، غرض ایسے ہی لوگ ان کی مجلس میں شامل ہوتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں (عمر کی کوئی پابندی نہ تھی)۔

عیینہ بن حصن نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہاری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی ہے، ذرا مجھے بھی ان کے پاس لے چلو، حر بن قیس نے کہا اچھا میں آپ کے لئے اجازت طلب کروں گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حر نے عیینہ کے لئے اجازت طلب کی اور حضرت عمر نے ان کو اجازت حاصل کی۔ یہی عیینہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے خطاب کے بیٹے! اللہ کی قسم! نہ تو تم ہمارے کو کچھ مال، اسباب دیتے ہو اور نہ تم ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت غصہ ہوئے اور قریب تھا کہ اسے ماریں، اس وقت حر نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ عزوجل نے اپنے پیغمبر ﷺ سے فرمایا ہے کہ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ اور بے شک یہ بھی جاہلوں سے ہے۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ) اللہ کی قسم! جس وقت حر نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی زیادتی نہیں کی اور حضرت عمر کتاب اللہ کے حکم پر فوراً رک جاتے تھے۔

حدیث سے علم اور درگزر کا سبق

عیینہ بن حصن یہ وہی شخص تھا جو غلیظ قسم کا تھا اور تالیف قلب کیلئے اس کو بہت پیسے دیئے گئے تھے، مگر اس کی آخر تک اصلاح نہ ہو سکی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”قدم عیینہ بن حصن بن خذیفہ، فنزل علی ابن اخیه“ عیینہ بن حصن مدینہ آیا، اپنے بھتیجے ابن قیس کے پاس اترا، ”کان من النفر“ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب رکھتے تھے۔

”وكان القراء“ اور جو قراء تھے وہ حضرت عمرؓ کے مجالس والے اور ان کے اہل مشورہ تھے، چاہے ادھیڑ عمر ہوں یا جوان ہوں۔ حضرت عمرؓ اس کو مقدم رکھتے تھے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔

تو عیینہ نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کہا کہ ”لک وجه عند هذا الأمير فاستاذن لی علیہ“ اے میرے بھتیجے! امیر المؤمنین یعنی حضرت عمرؓ کے پاس تمہاری بڑی اچھی وجاہت ہے اور اثر و رسوخ ہے، میرے لئے ان سے ملاقات کی اجازت لے لو، تو ابن قیس نے کہا کہ ”استاذن لک علیہ“ میں آپ کے لئے ان سے ملاقات کی اجازت لے لوں گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”استاذن الحر لعینہ فاذن له عمر“ جب ح بن قیس نے عیینہ کیلئے اجازت چاہی تو حضرت عمرؓ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔

”فلما دخل علیہ“ جب وہ حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ”فلو الله ما عطينا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل“ اے خطاب کے بیٹے! اللہ کی قسم! نہ تو تم ہمارے کو کچھ مال و اسباب دینے ہو اور نہ تم ہمارے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہو۔

”فغضب عمر حتی هم به“ عیینہ کی یہ بات سن کر حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا اور قریب تھا کہ اسے ماریں، اس وقت ح نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ سے فرماتا ہے کہ ﴿عَلِدِ الْعَفْوُ وَأُمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ اور بے شک یہ (عیینہ) بھی جاہلوں سے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرماتے ہیں کہ ”والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه“ اللہ کی قسم! جس وقت ح بن قیس نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمرؓ نے ذرا بھی زیادتی نہیں کی، ”وكان ولما عند كتاب الله“ اور حضرت عمرؓ کتاب اللہ کے حکم پر فوراً رک جاتے تھے۔

اس شخص کی گفتگو کا انداز دیکھیں کہ بالکل بازاری انداز میں بات کر رہا تھا جس پر حضرت عمرؓ کو شدید غصہ آ گیا تھا لیکن جیسے ہی یہ آیت سنی اور وہیں ٹھنڈے پڑ گئے۔

یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے جذبات میں کبھی بھی اتنا مغلوب نہ ہو۔ جب جذبات و عقل کے اوپر شریعت کا حکم آ جائے تو آدمی اپنے جذبات سے نکل کر اس شریعت اور عقل سلیم کی پیروی کرے، یہ نہیں کہ وہ مغلوب الغضب ہو جائے۔ علم کو علم سے زینت ملتی ہے، بغیر علم کے علم زینت والا نہیں۔ وہ ویسے ہی ننگا ہے، تو آدمی کو اس بات کی تربیت دینی چاہئے کہ آدمی اپنے جذبات کو عقل سلیم اور شریعت کے تابع بنادے۔

طبیعت پر ہمیشہ عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو، دل یہ چاہ رہا ہے طبیعت یہ چاہ رہی ہے لیکن شریعت کچھ اور چاہ رہی ہے، عقل کچھ اور چاہ رہی ہے، تو طبیعت کو مارو اور عقل شریعت اور عقل سلیم پر کرو۔

تو یہ جو فرما رہے ہیں اللہ ﷻ کے کتاب کے آگے ٹھہر جانے والے تھے کہ اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس کو

مارنے والے تھے لیکن جب یہ آیت پڑھی تو ٹھنڈے پڑ گئے، اس کی عادت ڈالو تب علم کا نور حاصل ہوگا۔ ان احادیث کا منشا صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کے اوپر عمل کرنا اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا ہے۔

۴۶۴۳۔ حدثنی یحییٰ: حدثنا وکیع، عن هشام، عن أبیه، عن عبد اللہ بن الزہیر **﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾** قال: ما أنزل الله الا فی اخلاق الناس. [انظر: ۴۶۴۳] ۱۱

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت **﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾** کو اخلاق انسانی کے لئے نازل فرمایا ہے۔

۴۶۴۴۔ وقال عبد اللہ بن ہرادی: حدثنا أبو أسامة: قال هشام، عن أبیه، عن عبد اللہ ابن الزہیر قال: أمر الله نبیہ ﷺ أن يأخذ العفو من اخلاق الناس، أو كما قال. [راجع: ۴۶۴۳]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اور تمام انسانوں کو درستی اخلاق کیلئے عفو و درگزر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یا کچھ اس قسم کی کوئی اور بات فرمائی۔

عفو اور درگزر کا حکم

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ ﷻ نے اس آیت کو **﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾** اخلاق انسانی کے لئے نازل فرمایا ہے۔

اللہ ﷻ نے اپنے نبی کو اور تمام انسانوں کو درستی اخلاق کیلئے عفو کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۸) سورة الأنفال

سورة انفال کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

شان نزول

علامہ عینی رحمہ اللہ مسند احمد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس غزوہ میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے ان کے بالقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر کے اس کی تلوار لے لی اور تلوار لے کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔

حضرت سعد ؓ کا بیان ہے کہ میں واپس ہوا، حالانکہ میرے دل میں بھائی عمیر کے قتل اور سامان کی ضبطی کا جو صدمہ مجھ کو تھا وہ صرف خدا ہی کو معلوم، یعنی میرا دل چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھ کو مل جائے، لیکن میں حکم ماننے پر مجبور تھا، اس لئے تعمیل حکم کیلئے اموال غنیمت میں جمع کرنے کے لئے چلا مگر ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرمائی۔ ۱۔
یہ سورت مدنی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔

مکہ مکرمہ کی سیزدہ (۱۳) سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوشربا مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور معجزہ نما استقامت و للہیت سے مسلسل تیرہ برس تک ان ہولناک مصائب و فوائب کا تحمل کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے، مشرکین قریش اور ان کے حامیوں نے کوئی صورت ظلم و ستم کی اٹھا کر نہ رکھی، تاہم مسلمانوں کو اللہ ﷻ نے ان وحشی ظالموں کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔

صبر و تحمل کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن، عزیز و اقارب، اہل و عیال مال و دولت سب چیزوں

کو خیر باد کہہ کر خالص خدا اور رسول کی خوشنودی کا راستہ طے کرنے کیلئے گھروں سے نکل پڑے، جب مشرکین کا ظلم و تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت، بے بسی حد سے گزر گئی۔

ادھر اہل ایمان کے قلوب وطن و قوم، زن و فرزند، مال و دولت غرض ہر ایک ماسوی اللہ ﷻ کے تعلق سے خالی اور پاک ہو کر محض خدا اور رسول کی محبت اور دولت تو حید و اخلاص سے ایسے بھرپور ہو گئے گویا غیر اللہ کی ان میں کوئی گنجائش ہی نہ رہی، تب ان مظلوموں کو جو تیرہ برس سے برابر کفار کے ہر قسم کے حملے سہہ رہے تھے اور وطن چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکتے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی:

﴿إِذْ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ بِآلِهِنَا آلُ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ۶]

مکہ کا ادب مانع تھا کہ مسلمان ابتداء وہاں چڑھ جائیں اس لئے ہجرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک لائحہ عمل یہ رہا کہ مشرکین ”مکہ“ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام و یمن وغیرہ سے قائم تھے، شکست دے کر ظالموں کی اقتصادی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کی جائے۔

ہجرت کے پہلے سال ”ابواء، بواط و عشرہ“ وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا جن کی تفصیل کتب احادیث و سیر میں ہے، اسی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔

۲ھ ہجری میں آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ ایک بھاری تجارتی مہم ابوسفیان کی سرکردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے، ابوسفیان کا یہ تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ساٹھ قریشی، ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا، جب شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی کریم ﷺ کو خبر پہنچی، تو صحیح مسلم کی ایک روایت کے موافق آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے مشورہ لیا آیا اس جماعت سے تعرض کیا جائے، طبری کے بیان کے موافق بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے پہلو تہی کی، کیونکہ انہیں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہ تھا جس کیلئے بڑا اجتماع و اہتمام کیا جائے۔

دوسرے انصار کی نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نصرت و حمایت کا معاہدہ صرف اس صورت میں کیا ہے کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کرے یا آپ پر حملہ آوار ہو، ابتداء اقدام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو، ان کے معاہدہ میں شامل نہ تھا۔

مجمع کا رنگ دیکھ کر ابو بکر و عمر اور رئیس انصار سعد بن عبادہ ﷺ نے حوصلہ افزاء تقریریں کیں، آخر حضور اقدس ﷺ تین سو کچھ آدمیوں کی جمعیت لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو گئے، چونکہ کسی بڑے لشکر سے مدد بھڑھونے کی توقع نہ تھی، اس لئے جمعیت اور سامان اسلحہ وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا، فی الوقت جو لوگ اکٹھے ہو گئے سرسری سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔

اسی لئے روایت میں حضرت کعب بن مالک ؓ فرماتے ہیں کہ ”جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا، کیونکہ حضور ؐ صرف تجارتی مہم کے ارادے سے نکلے تھے، اتفاقاً اللہ ﷻ نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرمادی۔“

ابوسفیان کو آپ ؐ کے ارادے کا پتہ چل گیا، اس نے فوراً مکہ آدمی بھیجا، وہاں سے تقریباً ایک ہزار کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور اقدس ؐ مقام صفراء میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے ائمۃ الکفر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس غیر متوقع صورت پیش آ جانے پر آپ ؐ نے صحابہ کرام ؓ کو اطلاع کی کہ اس وقت دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، تجارتی قافلہ اور فوجی لشکر، خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کرے گا، تم بتلاؤ کہ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو؟

چونکہ اس لشکر کے مقابلے میں تیاری کر کے نہ آئے تھے اس لئے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر حضور ؐ اس رائے سے خوش نہ تھے، ابو بکر صدیق و عمر فاروق اور مقداد بن الاسود ؓ نے ولولہ انگیز جوابات دئے اور اخیر میں حضرت سعد بن معاذ ؓ کی تقریر کے بعد یہ ہی فیصلہ ہوا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر جو ہر شجاعت دکھلائے جائیں۔ چنانچہ مقام بدر میں دونوں فوجیں بھڑکنیں اللہ ﷻ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی، کافروں کے ستر (۷۰) بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ستر (۷۰) قید ہوئے، اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔

اس سورۃ میں عموماً اسی واقعہ کے اجزاء و تعلقات کا بیان ہوا ہے۔ ج

(۱) باب قولہ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [۱]

باب: ”(اے پیغمبر!) لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ مال غنیمت (کے بارے میں فیصلے) کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ لہذا تم ڈرو، اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔“

مال غنیمت میں اللہ اور رسول کو اختیار

جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ کرام تین حصوں میں تقسیم ہو گئے:

ایک حصہ آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے آپ کے ساتھ رہا۔

دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔

تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔

یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھیں، اس لئے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے (اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا)۔

لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے دو گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لئے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہئے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی نوبت آئی۔ جب معاملہ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔

چنانچہ بعد میں اسی سورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے۔

ترجمۃ الباب میں مذکور آیت نے ہدایت دی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان رنجش ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کر کے اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہئیں۔ ج

قال ابن عباس: ﴿الْأَنْفَالُ﴾: الْمَغَانِمُ. قَالَ: قَعَادَةُ: ﴿وَرِنْحُكُمْ﴾ [۴۶]: الْحَرْبُ،

يُقَالُ: نَافِلَةٌ: عَطِيَّةٌ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”الْأَنْفَالُ“ سے غنیمت کا مال مراد ہے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”رِنْحُكُمْ“ سے لڑائی و جنگ مراد ہے۔ ”نَافِلَةٌ“ کے معنی عطیہ۔

۴۶۴۵۔ حدیثی محمد بن عبد الرحیم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟

لال: نزلت فی بدر. [راجع: ۴۰۲۹]

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سورت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی۔
 ﴿الشُّوْكَىةُ﴾: الحد۔ ﴿مُزِدِّفَيْنَ﴾: فوجا بعد فوج، رد فنی و ارد فنی: جاء بعدی۔
 ﴿ذُوْ قُلُوْا﴾: باسروا و جربوا، وليس هذا من ذوق الفم۔
 ﴿فَيَرْكُمُهُ﴾: يجمعه۔ ﴿فَرْدٌ﴾: فرق۔ ﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾: طلبوا۔ ﴿السَّلْمُ﴾
 والسلم والسلام واحد۔ ﴿يَنْفِخُنْ﴾: يغلّب۔
 وقال مجاهد: ﴿مُكَّاءُ﴾ ادخال أصابعهم في المواهم۔ ﴿وَتَضِدَّةٌ﴾: الصفير۔
 ﴿لِيَنْفِخُوْكَ﴾: ليحسبك۔

ترجمہ و تشریح

”الشُّوْكَىةُ“ کے معنی ہیں تیز دھارا۔
 ”مُزِدِّفَيْنَ“ غول کے غول، فوج در فوج۔
 ”رد فنی و ارد فنی“ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد آیا۔
 ”ذُوْ قُلُوْا“ بمعنی ”باسروا و جربوا“ یعنی خود اٹھاؤ اور آزمائو، اور یہ ”ذوق الفم“ منہ سے پکھنا۔ سے مشتق نہیں ہے۔
 ”فَيَرْكُمُهُ“ کے معنی ہیں جمع کر دے، ڈھیر کر دے۔
 ”فَرْدٌ“ کا مطلب جدا کر دے، منتشر کر دے۔
 ”وَإِنْ جَنَحُوا“ کا معنی ہیں طلب کریں۔
 ”السَّلْمُ، وَالسَّلْمُ وَالسَّلَامُ“ ان تینوں الفاظ کے معنی ایک ہیں یعنی امن و امان، صلح و سلامتی۔
 ”يَنْفِخُنْ“ کے معنی ہیں غلبہ حاصل کرنا۔
 حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”مُكَّاءُ“ کے معنی ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں داخل کرنا یعنی منہ سے سیٹی بجانا۔

”وَتَضِدَّةٌ“ کے معنی ہیں تالیاں بجانا۔
 ”لِيَنْفِخُوْكَ“ کے معنی ہیں کہ آپ قید کر لیں، مجبوس کر لیں۔

باب: ﴿إِنَّ هَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [۲۲]

باب: ”یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گوشتے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔“

جانوروں سے بدتر لوگ

کافر لوگ کانوں سے تو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ بے زبان جانور اگر کسی کی بات کو نہ سمجھیں تو اتنی بُری بات ہے۔ اُن میں یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی گئی، اور نہ اُن سے یہ مطالبہ ہے۔ لیکن انسانوں میں تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی گئی ہے، اور اُن سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی راستہ اپنائیں۔ اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ج

۴۶۴۶ - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس ﴿إِنَّ هَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قَالَ: هُم لَفَرَمَن بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. ه

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت ﴿إِنَّ هَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ کو اللہ تعالیٰ نے بنی عبد الدار کے ایک گروہ کے بارے میں اتارا۔

آیت سے مراد

آیت میں قبیلہ بنی عبد الدار کے افراد مراد ہیں، جو کہتے تھے کہ محمد جو چیز لے کر آئے ہیں ہم اس کے سننے سے بہرے، اقرار کرنے سے گوشتے اور دیکھنے سے نابینا ہیں۔

ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے، مصعب بن عمیر اور سوط بن حرمہ رضی اللہ عنہما۔ جنگ احد میں باقی سب مارے گئے، لشکر کے علم بردار یہی تھے یعنی مکہ مکرمہ کے قریش لوگوں میں جنگوں کے اندر جھنڈے والے ہوا کرتے تھے۔ جب انکے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ”ضم“ اور ”ہکم“ ہیں خود کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہرہ بنالیا ہے۔ العیاذ باللہ۔ ۱

(۲) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ﴾ [۲۴]

باب: ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو، جب رسول تمہیں اُس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اُس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے۔“

﴿اسْتَجِيبُوا﴾: اجیبوا۔ ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: لما یصلحکم۔
ترجمہ: ”اسْتَجِيبُوا“ بمعنی ”اجیبوا“ ہے یعنی قبول کرو، بجالایا کرو، لبیک کہو۔
”لِمَا يُحْيِيكُمْ“ کے معنی ”یصلحکم“ یعنی تمہاری اصلاح کرے گا۔

۴۶۴۔ حدثني اسحاق قال: أخبرنا روح: حدثنا شعبه، عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت حفص بن عاصم يحدثك عن أبي سعيد بن المعلى ؓ قال: كنت أصلي فمر بهي رسول الله ﷺ فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتته فقال: ((ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ ثم قال: ((لأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج))، فذهب رسول الله ﷺ ليخرج فذكرت له.

وقال معاذ: حدثنا شعبه، عن خبيب بن عبد الرحمن: سمع حفصاً: سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب النبي ﷺ بهذا وقال: ((هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني)). [راجع: ۴۴۷۴]

ترجمہ: حضرت ابوسعید بن معلیؓ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز ادا کر رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو پکارا، لیکن میں فوراً نہیں آسکا، یہاں تک کہ میں نماز سے فارغ ہوا اور پھر میں آپ خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تم کو معلوم نہیں ہے؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو قرآن کریم کی عظیم ترین سورت بتاؤں گا، پھر جب آپ ﷺ مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کیا اور یاد دلایا۔

معاذ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے شعبہ بیان کیا اور انہوں نے ضعیف بن عبد الرحمن سے روایت کی وہ کہتے ہیں میں حفص سے سنا اور انہوں نے حضرت ابوسعیدؓ سے، جو کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں، اس حدیث کو سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا وہ سورت ”الحمد لله رب العالمين“ ہے اور اسکو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔

مسئلہ

بعض علماء کا قول ہے کہ نماز میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ بعض علماء کے نزدیک اگر کسی فوری کام کیلئے رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی ہو تو اس کی تعمیل کیلئے نماز توڑ دینا لازم ہے۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے ورنہ ہر دینی ضروری کام کیلئے جوتاخیر کرنے سے فوت ہو رہا ہو نماز توڑ دینا جائز ہے، مثلاً کوئی نابینا کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور خیال ہو کہ اگر نماز نہ توڑے گا تو اندھا کنویں میں گر پڑے گا تو نماز توڑ کر اس کو راستہ بتانا اور بچا دینا جائز ہے۔ ے

(۳) باب قوله: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

فَاْمُنْطِرْ﴾ [۳۲:۲۹]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”(اور ایک وقت وہ تھا) جب انہوں نے کہا تھا کہ: ”یا اللہ! اگر یہ (قرآن) ہی وہ حق جو تیری طرف سے آیا ہے تو بارش (عذاب) برسا دے۔“

قال ابن عیینہ: ماسمى الله مطراً في القرآن الاعداها وتسميه العرب الغيث وهو

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ [الشورى: ۲۸]۔

ترجمہ: حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ”مطر“ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے عذاب کے لئے آیا ہے اور اہل عرب بارش کیلئے ”غیث“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾۔

۴۶۳۸۔ حدثني أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن عبد الحميد صاحب الزيادة: سمع ألس بن مالك رضی اللہ عنہ : قال أبو جهل: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَهُمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَالَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية. [أنظر: ۴۶۳۹] ۵

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، تو اس وقت یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَهُمْ الْخَبِيرُ﴾۔

مشرکین قریش پر اللہ کا عذاب

اس آیت میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہل اور شقاوت و عناد کا اظہار ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوند اگر واقعی یہ ہی دین حق ہے جس کی ہم اتنی دیر اور اس قدر رش و مد سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے؟ گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا مینہ کیوں نہیں برس دیا جاتا، یا اسی طرح کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استیصال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟

کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو جہل نے مکہ سے نکلنے وقت کعبہ کے سامنے کی، آخر جو کچھ مانگا تھا اس کا نمونہ بدر میں دیکھ لیا، وہ خود مع ۶۹ سرداروں کے کمزور اور بے سروسامان نپتے مسلمان کے ہاتھوں سے مارا گیا، ستر (۷۰) سردار اسیری کی ذلت میں گرفتار ہوئے، اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔

بے شک قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسے، لیکن ایک مٹھی سنگریزے جو اللہ ﷻ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے پھینکے تھے وہ آسمانی سنگباری کا چھوٹا سا نمونہ تھا۔

۵ وفی صحیح المسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب فی قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَهُمْ الْخَبِيرُ﴾، رقم: ۲۷۹۶

﴿لَم تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ۱۷]

ترجمہ: چنانچہ (مسلمانو! حقیقت میں) تم نے ان (کافروں کو) قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور (اے پیغمبر!) جب تم نے ان پر (مٹی) پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔

سہ اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر تکذیب انبیاء کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں، اللہ ﷻ نے جب حضرت محمد ﷺ کو مکہ سے علیحدہ کر لیا تب مکہ والے عذاب میں پکڑے گئے۔ نزول عذاب سے دو چیزیں مانع ہیں: ایک ان کے درمیان پیغمبر کا موجود رہنا۔

دوسرے استغفار یعنی مکہ میں حضور اکرم ﷺ کے قدم سے عذاب اٹک رہا تھا، اب ان پر عذاب آیا، اسی طرح جب تک گناہ گار نادم رہے اور توبہ کرتا رہے تو پکڑا نہیں جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا گناہ گاروں کی پناہ دو چیزیں ہیں، ایک میرا وجود، دوسرے استغفار۔ ۹

(۵) باب: ﴿وَقَالِ لِلَّذِينَ لَا يَكُونُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُونَ الدِّينُ كُلُّهُ﴾ [۳۹]

باب: ”اور (مسلمانو!) ان کافروں سے لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔“

فتنہ اور دین کی تفسیر

اس آیت میں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک لفظ فتنہ، دوسرا دین۔ یہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ائمہ تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ اجمعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں۔

ایک تفسیر یہ کہ فتنہ سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام لیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر منقول ہے، اس تفسیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اُس وقت تک جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ کفر مٹ کر اُس کی جگہ اسلام آجائے، اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے۔

اس صورت میں حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کیلئے مخصوص ہوگا، کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر اور قلعہ ہے اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو دین اسلام کیلئے خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں۔ دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا، جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے زخموں میں پھنسنے ہوئے طرح طرح کی ایذائیں سہتے رہے پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارتگری کرتے رہے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا رہا۔

اور اس کے مقابل دین کے معنی قہر و غلبہ کے ہیں اس صورت میں آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کفار سے اُس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک واقعہ سے بھی اسی تفسیر کی تائید ہوتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلہ میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ پر چل رہی تھیں تو دو شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس وقت جس بلاء میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کسی طرح ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے۔ کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کیلئے میدان میں نہیں آتے؟

تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ﴿وَلَا يَلُوْنَهُمْ حَتَّىٰ لَا تُكُوْنَ فَتْنَةً﴾؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بیشک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں، ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام ہو گیا اور تم لوگ یہ

چاہتے ہو کہ اب باہم قتال کر کے پھر فتنہ پیدا کر دو اور غلبہ غیر اللہ کا دین حق کے خلاف ہو جائے۔ ۱۰
مطلب یہ تھا کہ جہاد و قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفار کے مقابلہ میں تھا وہ ہم کر چکے اور برابر کرتے
رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ فرو ہو گیا۔

مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقاتلہ کے وقت تو
رسول اللہ ﷺ کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے۔ ۱۱
خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اُس وقت تک واجب ہے
جب تک مسلمانوں پر اُن کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب ادیان باطلہ پر غلبہ نہ ہو جائے اور یہ
صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی اس لیے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ ۱۲

۳۶۵۰ - حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: حدثنا حيوة، عن
بكر بن عمرو، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا جاءه فقال: يا
أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ إلى
آخر الآية، لما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعمر بهذه
الآية ولا القاتل أحب إلى من أن أعمر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا﴾ إلى آخرها، قال: فإن الله يقول: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾. قال ابن عمر:
قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ إذا كان الإسلام قليلاً فكان الرجل يفتن في دينه أما يقتلوه
وأما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال: لما
قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد
عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه. وأما علي فابن عم رسول الله ﷺ وختنه، وأشار بيده وهذه
ابنته، أو بنته حيث ترون. [راجع: ۳۱۳۰]

۱۰ صحیح البخاری، کتاب التفسیر، رقم الحديث: ۴۵۱۳

۱۱ ان سعد بن ابی وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: اشهد ان رسول الله ﷺ قال: ((إنها ستكون فتنة القاعد فيها
خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي)). سنن الترمذی، أبواب الفتن، باب ما جاء تكون
فتنة القاعد فيها خير من القائم، رقم: ۲۱۹۳

۱۲ معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۲۳۳، ۲۳۴ - ((ان الجهاد مع كل امام الى يوم القيامة)). سنن الترمذی، أبواب الجهاد،

باب ما جاء في فضل الغيل، رقم: ۱۶۹۳، وعمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۵۵، رقم: ۳۵۱۳، و ص: ۳۵۸، رقم: ۳۶۵۰

حدیث کا ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ نے اللہ ﷻ کا یہ فرمان نہیں سنا جو اس نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا نَحْ﴾ تو پھر آپ کو کون سی چیز مانع ہے، جو آپ جہاد نہیں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اے بھتیجے! اگر میں اس حکم میں تاویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا لگتا ہے، اس بات سے کہ میں ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ کی تاویل کروں۔ پھر اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ ﴿وَلَا يَلُوهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً﴾ یعنی پھر آپ اس آیت کو کیا کریں گے؟

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ کام تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کر چکے ہیں، حالانکہ اس وقت اسلام بہت قلیل تھا اور آدمی اپنے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، یا تو لوگ اس کو قتل کر ڈالتے تھے، یا تو اس کو سخت تکالیف اور اذیت پہنچاتے، یہاں تک کہ اسلام بڑھ چکا، اس لئے اب وہ فتنہ ختم ہو گیا۔

جب اس آدمی نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی رائے کے موافق نہیں بیان کر رہے تو کہنے لگا کہ علی و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جہاں تک بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو ان کو تو اللہ ﷻ نے معافی دیدی، مگر تم ان کے معاف کئے جانے کو برا سمجھتے ہو، رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ داماد رسول اور رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں۔

(راوی کا بیان ہے اتنا کہہ کر) پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو یہ ان کی بیٹی ہے یا (شک راوی) فرمایا کہ یہ ان کا گھر ہے جیسا کہ تم مکان سامنے دیکھ رہے ہو۔
 ”اعبر بهذه الآية“ اگر میں اس آیت سے غفلت کروں اور قتال نہ کروں تو یہ مجھے پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں غفلت کروں دوسری آیت سے جو اللہ ﷻ فرماتے ہیں ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا“ تو اس آیت سے غفلت کرنا مجھے زیادہ گراں ہے۔

یہ تفصیل ہوگی اس سے کہ جب اس لفظ کو ”غرة“ سے نکالیں یعنی ”غرة“ کے معنی غفلت کے آتے ہیں اور اگر ”غرود“ سے نکالیں کہ میں دھوکے میں پڑوں اس آیت سے اور قتال نہ کرو۔ اور دھوکے میں پڑنے

کا معنی ”تاویل کرنا“ کہ اس آیت میں تاویل کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں دوسری آیت میں تاویل کروں۔ کہ اس میں وعید بڑی سخت ہے۔

۳۶۵۱۔ حدثنا أحمد بن یونس: حدثنا زهير: حدثنا بيان: أن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبیر قال: خرج علينا أوالہنا ابن عمر فقال رجل: كيف ترى فی قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة كان محمد ﷺ يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. [راجع: ۳۱۳۰]

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا کہ اس فتنہ و فساد کی لڑائی کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ تم کیا جانو فتنہ کس کو کہتے ہیں! حضرت محمد ﷺ مشرکین سے لڑتے تھے اور ان میں داخل ہو جاتے تھے، یہ اصل فتنہ تھا، نہ کہ تم لوگوں جیسی لڑائیاں جنگیں جو صرف حصول اقتدار کی خاطر ہو بلکہ وہ صرف دین کے لئے لڑتے تھے۔

(۶) باب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [۶۵]

باب: ”اے نبی! مؤمنوں کو جنگ پر ابھارو“۔

۳۶۵۲۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عن عمرو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: لما نزلت ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فقال سفیان غیر مرہ: أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت ﴿وَالآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الآية. فكتب أن لا يفر مائة من مائتين. وزاد سفیان مرہ نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾. قال سفیان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. [انظر: ۳۶۵۳] ۳

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ تو پھر اس وقت یہ بات لازم کر دی گئی کہ اگر ایک مسلمان ہو تو

دس کافروں کے مقابلے سے راہ فرار اختیار مت کرے، اور سفیان نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ اگر میں مسلمان ہوں تو دوسو کافروں سے مقابلہ کرنے سے نہ بھاگیں، پھر اس کے بعد یہ آیت اتری کہ ﴿وَالَّذِينَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ اس کے بعد یہ بات لازم قرار دی گئی کہ ایک سو مسلمان، دوسو کافروں کا مقابلہ کرنے سے نہ بھاگیں۔ اور سفیان نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ﴾۔ سفیان کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن شبرمہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم پایا جاتا ہے۔

دعوت و تبلیغ میں اسلوب و انداز

سفیان کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ جو کوفہ کے قاضی تھے، کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم پایا جاتا ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر نہی عن المنکر میں اپنے سے دوہرے آدمی ہو تب بھی نہی عن المنکر کرنی چاہئے اور ان کی مار پٹائی سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر یعنی معذوری ہے۔

لیکن دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو ضرر سے بچاتے ہوئے آدمی یہ کام کر لے اور جب ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، دوہرے کیا تہرے آدمی ہوں لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ دھینگا مشتی کرائے گا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا تو پھر اس معنی کا امر بالمعروف فرض نہیں ہے۔ ۱۴

آیت کی تشریح و مراد

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّ

يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَفْلِتُوا مَائَتِينَ﴾

ترجمہ: اے نبی! مؤمنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے

میں آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو

وہ دوسو پر غالب آجائیں گے۔

یہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں خدا کی رحمت سے دس گئے دشمن پر غالب آئیں گے، سبب یہ ہے کہ مسلمان کی لڑائی محض خدا کیلئے ہے، وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستے میں مرنا اصلی زندگی ہے اس کو یقین ہے کہ میری تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے خواہ میں غالب ہوں یا مغلوب اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جو تکلیف میں اٹھاتا ہوں وہ فی الحقیقت مجھ کو دائمی خوشی اور ابدی مسرت سے ہمکنار کرنے والی ہے۔

مسلمان جب یہ سمجھ کر جنگ کرتا ہے تو تائید ایزدی مددگار ہوتی ہے اور موت سے وحشت نہیں رہتی، اسی لئے پوری دلیری اور بے جگری سے لڑتا ہے، کافر چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لئے محض حقیر اور فانی اغراض کیلئے بہائم کی طرح لڑتا ہے اور قوت قلبی اور امداد غیبی سے محروم رہتا ہے۔

بشارت کے رنگ میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو اپنے سے دس گئے دشمنوں کے مقابلہ میں ثابت قدمی سے لڑنا چاہیئے، اگر مسلمان بیس ہوں تو دوسو کے مقابلہ سے نہ ہٹیں اور سو ہوں تو ہزار کو پیٹھ نہ دکھلائیں۔ ۱۵

(۷) باب: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ الآية [۶۶]

باب: ”لَوَابِ اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اُس کے علم میں ہے کہ تمہاری اندر کچھ کمزوری ہے۔“

۳۶۵۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخُوَيْمِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ لَفِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ لِحَاجَةِ التَّخْفِيفِ فَقَالَ ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَضَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدَرٍ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ. [راجع: ۳۶۵۲]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ ﷻ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ تو مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری ہوئی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، تو اللہ ﷻ نے اس آیت کے حکم میں تخفیف فرمائی،

پھر یہ آیت پڑھی ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا لَّأَن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب اللہ ﷻ نے تعداد کے حوالے سے تخفیف کر دی تو اس سے مسلمانوں کے استقلال میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا۔

تخفیف کا حکم؛ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر

”لَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ لِقَاضٍ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدَرٍ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ“۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حکم میں تخفیف کے بعد کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ ﷻ نے تعداد کم کر دی تو صبر میں بھی کمی کر دی یعنی جتنا صبر پہلے لوگوں کو حاصل تھا، استقامت حاصل تھی اور ثابت قدمی حاصل تھی اب وہ نہیں رہی۔ اب یہ بات کہنا عام آدمی کیلئے تو مشکل ہے اگر ایسا آدمی کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ گزشتہ آیت جس میں مسلمانوں کو دس گنا کافروں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم تھا، جب لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت اتری:

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا لَّأَن

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾

ترجمہ: اللہ نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی کو دیکھ کر

پہلا حکم اٹھالیا، اب صرف اپنے سے دوگنی تعداد کے مقابلہ

میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھاگنا حرام ہے۔

یہ کمزوری یا سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف ہوئی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں:

ابتدائے ہجرت میں گئے چنے مسلمان تھے جن کی قوت و جلالت معلوم تھی، کچھ مدت بعد ان کے بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے اور جو نئی پود آئی ان میں پرانے مہاجرین و انصار جیسی بصیرت، استقامت اور تسلیم و تقویٰ نہ تھی، اور تعداد بڑھ جانے سے کسی درجہ میں اپنی کثرت پر نظر اور ”توکل علی اللہ“ میں قدرے کمی ہوئی ہوگی۔

دیے بھی طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو سخت کام تھوڑے آدمیوں پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جوش عمل زیادہ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر ہمت کرتا ہے، لیکن وہی کام جب بڑے مجمع پر ڈال دیا جائے تو ہر ایک کا منتظر رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آخر کچھ میں تھا تو اس کا ذمہ دار نہیں، اسی قدر جوش، حرارت اور ہمت میں کمی ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حکم ہوا تھا کہ اپنے سے دس گنے کافروں پر جہاد کریں، پچھلے مسلمان ایک قدم کم تھے، تب یہی حکم ہوا کہ دو گنا پر جہاد کریں، یہی حکم اب بھی باقی ہے لیکن اگر دو سے زیادہ پر حملہ کریں تو بڑا اجر ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے وقت میں ہزار مسلمان اسی ہزار سے لڑے، ”غزوہ موتہ“ میں تین ہزار مسلمان دو لاکھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تاریخ بحمد اللہ بھری پڑی ہے۔ ۶۱

۶۱ آسان ترجمہ قرآن، سورۃ الانفال ۶۶، تفسیر عثمانی، سورۃ انفال: ۶۶، فائدہ: ۵۰، معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۲۷۹، - وعمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۳۶۱، رقم: ۳۶۵۳

(۹) سورۃ براءۃ

سورۃ براءۃ توبہ کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام براءت اس لئے ہوا کہ اس سورت میں کفار سے براءت کا ذکر ہے، اور توبہ اس لئے کہا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔

سورۃ براءۃ کے مضامین کا حاصل

سورۃ انفال اوائل ہجرت میں اور یہ سورۃ براءۃ آخر ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت ﷺ کی عادت تھی کہ جو آیات قرآنی نازل ہوتیں فرما دیتے کہ ان کو فلاں سورت میں فلاں موقع پر رکھو، ان آیات کے متعلق جنہیں ”سورۃ براءۃ“ یا ”سورۃ توبہ“ کہا جاتا ہے کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ کس سورت میں درج کی جائیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقل سورت ہے کسی دوسری سورت کا جز نہیں۔ لیکن عام قاعدہ یہ تھا کہ جب نئی سورت نازل ہوتی تو پہلی سورت سے جدا کرنے کیلئے ”بسم اللہ“ آتی تھی، سورۃ توبہ کے شروع میں ”بسم اللہ“ نہ آئی، جو مشعر ہے کہ یہ جدا گانہ سورت نہیں، ان وجوہ پر نظر کر کے مصاحف عثمانیہ میں اس کے شروع میں ”بسم اللہ“ نہیں لکھی گئی لیکن کتابت میں اس کے اور انفال کے درمیان فصل کر دیا گیا کہ نہ پوری طرح اس کا استقلال ظاہر ہو اور نہ دوسری سورت کا جز ہوتا، باقی انفال کے بعد متصل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال نزول میں مقدم ہے بلا خاص وجہ کے مؤخر کیوں کی جاتی اور دونوں کے مضامین باہم اس قدر مرتبط و متفق واقع ہوئے ہیں کہ گویا براءۃ کو ”انفال“ کا تتمہ اور تکملہ کہا جاسکتا ہے۔

”سورۃ الانفال“ تمام تر غزوہ بدر اور اسکے متعلقات پر مشتمل ہے۔

یوم بدر کو قرآن نے ”یوم الفرقان“ کہا، کیونکہ اس نے حق و باطل، اسلام و کفر اور موحدین و مشرکین کی پوزیشن کو بالکل جدا جدا کرے دکھلادیا، بدر کا معرکہ فی الحقیقت خدا ص اسلام کی عالمگیر اور طاقتور برادری کی

تیسرے کاسنگ بنیاد اور حکومت الہی کا تاسیس کا دیباچہ تھا۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِغَضَبِهِمْ أُولَٰئِكَ بِغَضَبٍ﴾ [الاسلام: ۳۷] کے مقابلہ میں جس خالص اسلامی برادری کے قیام کی طرف ”سورہ انفال“ کے ذمہ پر ﴿لَا تَقْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً لِّیَ الْأَرْضِ وَلَسَآءَ عَیْرُ﴾ [الاسلام: ۷۳] کہہ کر توجہ دلائی ہے اس کا صریح اقتضاء ہے کہ اس عالمگیر برادری کا کوئی طاقتور اور زبردست مرکز حسی طور پر بھی دنیا میں قائم ہو، جو ظاہر ہے جزیرۃ العرب کے سوا نہیں ہو سکتا جس کا صدر مقام مکہ معظمہ ہے۔

”سورہ انفال“ کے اخیر میں یہ بھی جتلا دیا گیا تھا کہ جو مسلمان مکہ وغیرہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے اور کافروں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دارالاسلام کے آزاد مسلمانوں پر ان کی ولایت و رفاقت کی کوئی ذمہ داری نہیں ﴿مَالُکُمْ مِنْ وَلَا یُتِیْهِمْ مِنْ خِیْءٍ حَتّٰی یُہَاجِرُوْا﴾ [الاسلام: ۷۴]۔

ہاں حسب استطاعت ان کیلئے دینی مدد بہم پہنچانی چاہئے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرکز اسلام میں موالات و اخوت اسلامی کی کڑیوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کیلئے دو باتوں میں سے ایک ہونی چاہئے یا تمام عرب کے مسلمان ترک وطن کر کے مدینہ آجائیں، اسلامی برادری میں بے روک ٹوک شامل ہوں اور یا آزاد مسلمان مجاہدانہ قربانیوں سے کفر کی قوت کو توڑ کر جزیرۃ العرب کی سطح ایسی ہموار کر دیں کہ کسی مسلمان کو ہجرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، یعنی تقریباً سارا جزیرۃ العرب خالص اسلامی برادری کا ایسا ٹھوس مرکز اور غیر مخلوط مستقر بن جائے جس کے دامن سے عالمگیر اسلامی برادری کا نہایت محکم اور شاندار مستقبل وابستہ ہو سکے۔

یہ دوسری صورت ہی ایسی تھی جس سے روز بروز کے فتنہ و فساد کی بیخ کنی ہو سکتی تھی، اور مرکز اسلام کفار کے اندرونی فتنوں سے بالکل پاک و صاف اور آئے دن کی بدعہدیوں اور ستم رانیوں سے پورا مامون و مطمئن ہو کر تمام دنیا کو اپنی عالمگیر برادری میں داخل ہونے کی دعوت دے سکتا تھا۔

اسی اعلیٰ اور پاک مقصد کے لئے مسلمانوں نے ۲ھ ہجری میں پہلا قدم میدان بدر کی طرف اٹھایا تھا، جو آخر کار ۸ھ ہجری میں مکہ معظمہ کی فتح عظیم پر منتہی ہوا جو فتنے اشاعت یا حفاظت اسلام کی راہ میں مزاحم ہوتے رہتے تھے فتح مکہ نے ان کی جڑوں پر تیشہ لگایا۔

لیکن ضرورت تھی کہ ﴿وَلَا یَلْبِسُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِتْنَةً﴾ - [الاسلام: ۳۹] کے اقتضائے اسلامی برادری کے مرکز اور حکومت الہیہ کے مستقر یعنی جزیرۃ العرب کو فتنہ کے جرائم سے بالکل صاف کر دیا جائے تاکہ وہاں سے تمام دنیا کو اسلامی دیانت اور حقیقی تہذیب کی دعوت دیتے وقت تقریباً سارا جزیرۃ العرب یک جان و یک زبان ہو اور کوئی اندرونی کمزوری یا خلفشار بیرونی مزاحمتوں کے ساتھ مل کر اس مقدس مشن کو نقصان نہ پہنچا سکے۔

پس جزیرۃ العرب کو ہر قسم کی کمزوریوں اور فتنوں سے پاک کرنے اور عالمگیر دعوت اسلامی کے بلند

ترین مقام پر کھڑا کرنے کے لئے لازم ہوا کہ دعوت اسلام کا مرکز خالص اسلامیہ، کے رنگ میں رنگین ہو، اس کے قلب و جگر سے صدائے حق کے سوا کوئی دوسری آواز نکل کر دنیا کے کانوں میں نہ پہنچے، پورا جزیرہ سارے جہان کا معلم اور ہادی بنے اور ایمان و کفر کی کشمکش کا ہمیشہ کے لئے یہاں سے خاتمہ ہو جائے۔

سورہ براءۃ کے مضامین کا یہی حاصل ہے۔

چنانچہ چند روز میں خدا کی رحمت اور سچائی کی طاقت سے مرکز اسلام ہر طرح کے دسائے کفر و شرک سے پاک ہو گیا اور سارا عرب متحد ہو کر شخص واحد کی طرح تمام عالم میں نور ہدایت اور عالمگیر اسلامی اخوت پھیلانے کا کفیل و ضامن بنا۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰی ذٰلِكَ**۔

الغرض ”سورہ انفال“ میں جس چیز کی ابتداء تھی، سورہ توبہ میں اس کی انتہاء ہے، اسی لئے ”اول باخر نسبتہ وارد“ کے موافق ”براءۃ“ کو ”انفال“ کے ساتھ بطور مکملہ ملحق کر دیا گیا، اور بھی مناسبات ہیں جن کو علماء نے تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ ۱

﴿مَرْصَدٌ﴾ طریق **﴿إِلَّا﴾**: الإل: القرابة و **﴿الذمة﴾** والعهد. **﴿وَلِئَلَّجَةَ﴾**: کل شیء ادخلته فی شیء. **﴿الشُّقَّةُ﴾**: السفر. **﴿الْخَبَالُ﴾**: الفساد، والخبال الموت. **﴿وَلَا تَفْتَنِّي﴾**: لا توبخنی. **﴿كُزَّهًا﴾** و **﴿كُزَّهًا﴾** واحد. **﴿مُدْخَلًا﴾**: یدخلون لیه. **﴿مُدْخَلًا﴾**: یدخلون لیه. **﴿يَجْمَعُونَ﴾**: یسرعون. **﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾**: التکفت: انقلبت بها الأرض.

﴿أَفْوًى﴾: ألقاه فی هوة. **﴿عَدَنٍ﴾**: خلد. عدلت بأرض: آی أقلت، ومنه معدن. ويقال: فی معدن صدق: فی منبت صدق.

﴿الْخَوَالِفِ﴾ الخالف الذی خلفنی فقعده بعدی ومه یخلفه فی الغابین. ويجوز أن یكون النساء من الخالفة، وان كان جمع الذکور فاه لم یوجد علی تقدیر جمعة الاحرفان فارس وفوارس، وهالك وهو الك.

﴿الْخَبَرَاتِ﴾: واحدها خيرة وهی الفواضل. **﴿مُرْجُونَ﴾**: مؤخرون. **﴿الشَّفَا﴾**: شفیر وهو حده. **﴿الْجُرُفِ﴾**: ما تجرف من السيول والأودية.

۱ معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۳۱۳، ۳۱۴، آسان ترجمہ قرآن، سورہ التوبہ، ج: ۱، ص: ۵۶۶، ۵۶۷، تفسیر عثمانی، سورہ توبہ: ۱، قائمہ ۶، مسند

احمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، رقم: ۱۳۷۱۶، وعمدة القاری، ج: ۱۸،

﴿هَارٍ﴾: هائر۔ ﴿لَاؤَاكُفُ﴾: شققا و لرقا۔ وقال الشاعر:
إذا قمت أرحلها بليل - تأوه آهه الرجل الحزين

ترجمہ و تشریح

”مَوَصَّد“ سے گھات لگانے کی جگہ سے مراد ہے طریقہ یا راستہ۔

”إِلَّا“ سے مراد قرابت داری و رشتہ داری۔

”الدِّمَّة“ سے عہد مراد ہے۔

”وَلِیْنَجَةِ“ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔

”الشُّقَّة“ سے مراد سفر ہے۔ ”الْخَبَالُ“ کے معنی فساد اور موت دونوں آتے ہیں۔

”وَلَا تَفْتَنُنِي“ مطلب ہے کہ مت جھڑک مجھ کو۔

”تَمَرَهَا وَتَمَرَهَا“ یعنی زبردستی رتنا خوش دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔

”مُدَّخَلًا“ کا مطلب داخل ہونے کی جگہ۔

”يَهْجُمُخُونُ“ بمعنی دوڑتے جائیں۔

”وَالْمُؤْتَفِكَاتُ“ یہ لفظ مأخوذ ہے ”الْقَلْبُتِ بِهَا الْأَرْضُ“ سے، یعنی وہ بستیاں جو عذاب کی وجہ

سے الٹ دی گئیں۔

”أَهْوَى“ کے معنی ہیں اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔

”عَدَنُ“ بمعنی ”عَدْلُ“ ہمیشہ کی جگہ یعنی جنت جسے بہشت بھی کہتے ہیں۔

”عَدَلْتُ بِأَرْضِ“ یعنی میں نے اقامت اختیار کی، لفظ ”مَعْدَنُ“ اسی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے

سونے، چاندی وغیرہ کی کان۔

اور اہل عرب کا مقولہ ہے ”فَلَسِ مَعْدَنُ صَدَقٍ“ یعنی فلاں شخص جو سچائی کی کان ہے، یہاں

پر ”مَعْدَنُ“ سے ”لَبْتُ“ مراد لیتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے سچائی آگئی ہے۔

”الْخَوَالِفُ“ جمع ”الْخَالِفُ“۔ کا معنی یہ ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کسی کا جانشین

ہو گیا یا کسی کے پیچھے رہے۔

”الَّذِي خَلَفَنِي“ اسی سے ”يَخْلَفُهُ فِي الْغَايِبِينَ“ نکلا ہے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے

شوہر ابو مسلم کا انتقال ہوا تو آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی ”اللَّهُمَّ اطْفِئْ لِي أُنْبِي سَلَمَةَ وَأَخْلَفْ بِالْغَايِبِينَ“

یعنی اے اللہ! ان کی مغفرت فرما اور ان کا خلیفہ بن جا یعنی ان کی جگہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کیلئے شفقت کرنے والا بن جا۔ ”أخلف بالغاہرین“ سے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

یہ بھی کہہ دیا ”يجوز أن يكون النساء“ مرد اور عورت ہوں کیلئے ”خالف“ کہیں گے۔ اگرچہ یہاں پر یہ ذکر کی جمع ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ”فاعل“ کی جمع ”فواعل“ صرف چند لفظوں میں آتی ہے، ان میں ایک ”خالف“ کی جمع ”خوالف“ ہے، جیسا کہ ”فارس“ کی جمع ”فوارس“ ہے اور ”هالك“ کی جمع ”هوالک“ آتی ہے، ورنہ عام طور پر ”فواعل“ جو ہے وہ ”فاعلہ“ مؤنث کی جمع ہوتی ہے، نہ کہ مذکر کی۔

”الخَيْرَاتُ“ اسکا واحد ”خيرة“ آتا ہے اور اسکا مطلب ہے فضائل، نیکیاں۔
 ”مُزَجَّوْنَ“ مہلت دیئے گئے، جیسے ”مُزَجَّوْنَ“ تاخیر میں ڈالے گئے ملتوی کئے گئے۔
 ”الشفاء“ کے معنی ”شفا“ کے ہیں، یعنی کنارہ۔
 ”الجُرفُ“ وہ کنارہ جو ندی، نالوں کی وجہ سے کھد گیا اور گرنے کے قریب ہو، اس سے مراد پانی کی نالیاں ہیں۔

”ہارِ“ یہ اصل میں ”ہائر“ ہے یعنی گرنے والی۔
 ”لَا وَاةَ“ نرم دل ہونا، خوف خدا سے ڈرنے والا، آہ و زاری کرنے والا۔
 إِذَا قَمِيتَ أَرَحِلْهَا بِلَيْلٍ - تَاوَهُ آهَةُ الرَّجُلِ الْحَزِينِ
 ناکہ راوٹنی کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ
 جب میں رات کے وقت کھڑے ہو کر اس پر کجاوہ کستا ہوں،
 تو غمگین مرد کی طرح وہ آہ بھرتی ہے کہ اب مصیبت آنے والی ہے۔

(۱) باب قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [۱]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”(مسلمانو!) یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے اُن مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔“

﴿أَذَانٌ﴾: اعلام۔ وقال ابن عباس: ﴿أَذْنٌ﴾ بصدق ﴿تَطَهَّرْتُمْ وَتَزَكَّيْتُمْ﴾
 ولحواہا کثیر۔

﴿وَالزُّكَاةُ﴾: الطاعة والاخلاص، ﴿لَا يُؤْتُونَ الزُّكَاةَ﴾: لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ﴿يُضَاهُونَ﴾: يشبهون.

ترجمہ و تشریح

”أَذَان“ بمعنی ”اعلام“ یعنی اعلام کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ ”أَذْنُ“ کے معنی میں ہے، یعنی کسی کی بات سن کر تصدیق کرنے والا۔

”تَطَهَّرُوهُمْ“ اور ”وَنَزَّغِيهِمْ بِهَا“ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، ”وَلَحَوْهَا كَثِيرٌ“ یعنی قرآن میں ایسا بکثرت ہوا ہے کہ ایک ہی معنی کیلئے دو لفظ تاکید الائے گئے ہیں۔

”الزُّكَاةُ“ کے ایک معنی اطاعت اور اخلاص کے بھی آتے ہیں۔

چنانچہ ﴿لَا يُؤْتُونَ الزُّكَاةَ﴾ کی تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے ”لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ شہادتیں سے انکار کرنا۔

عام طور سے تو یہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن چونکہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے تو مشرکین کے ذکر میں زکوٰۃ نہ دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لئے بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں پر ”لَا يُؤْتُونَ الزُّكَاةَ“ کے معنی یہ ہے کہ اپنی اطاعت اور اخلاص کے لئے نہیں کرتے اور شہادت نہیں پڑھتے۔

اگرچہ دوسرے لوگوں نے معروف معنی بیان کیا ہے۔

”يُضَاهُونَ“ کے معنی ہیں ”یشبہون“ یعنی مشابہت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگلے کافروں بت پرستوں جیسی بات کرتے ہیں۔

۴۶۵۴۔ حدثنا أبو وليد: حدثنا شعبه، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء

يقول آخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَعِّلُكُمُ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ۱۷۶] وآخر سورة نزلت براءة. [راجع: ۴۳۶۳]

ترجمہ: ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب ؓ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَعِّلُكُمُ فِي الْكَلَالَةِ﴾ یعنی (اے پیغمبر!) لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں سورہ براءت نازل ہوئی تھی۔

(۲) باب قوله: ﴿فَلْيَسْخُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْعَلٍ فِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزٍ الْكَافِرِينَ﴾ [۲]

ارشاد کا بیان کہ: ”لہذا (اے مشرکوا) تمہیں چار مہینے تک اجازت ہے کہ تم (عرب کی) سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔“

معاہدہ ختم - دو ٹوک اعلان

سن ۶ ہجری میں بمقام حدیبیہ جب نبی کریم ﷺ اور قریش کے درمیان معاہدہ صلح ہو چکا تو بنی خزاعہ مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیف بنے۔ بنی بکر نے معاہدہ کی پرواہ نہ کر کے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے اسلحہ وغیرہ سے ظالم حملہ آوروں کی مدد کی، اس طرح قریش اور ان کے حلیف دونوں معاہدہ حدیبیہ پر قائم نہ رہے جس کے جواب میں سن ۸ ہجری میں نبی کریم ﷺ نے اچانک حملہ کر کے مکہ معظمہ بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ ان قبائل کے سوا دوسرے قبائل عرب سے مسلمانوں کا میعاد یا غیر میعاد معاہدہ تھا، جن میں سے بعض اپنے معاہدہ پر قائم رہے، بہت سے قبائل وہ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔

اس سورۃ میں مختلف قبائل کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ شروع میں ان مشرکین کا ذکر ہے جن سے معاہدہ تھا مگر میعاد ہی نہ تھا، انکو اطلاع کر دی گئی کہ ہم آئندہ معاہدہ رکھنا نہیں چاہتے، چار ماہ کی مہلت تم کو دی جاتی ہے کہ اس مدت کے اندر اسلام میں داخل ہو جاؤ یا وطن چھوڑ کر مرکز ایمان و توحید کو اپنے وجود سے خالی کر دو اور یا جنگی مقابلہ کیلئے تیار ہو جاؤ، لیکن یہ خوب سمجھ لینا کہ تم خدا کی مشیت کو روک نہیں سکتے، اگر اسلام نہ لائے تو وہ تم کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والا ہے، تم اپنی تدبیروں اور حیلہ بازیوں سے اسے عاجز نہ کر سکو گے۔

باقی جن قبائل سے کوئی معاہدہ ہی نہ تھا، انہیں بھی چار ماہ کی مہلت دی گئی ہو یعنی جن مشرکین کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا، ایسے مشرکین کو چار مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان چار مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرۃ العرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد کی آیتوں کا اعلان عام سن ۹ ہجری میں حج کے موقع پر تمام قبائل عرب کے سامنے حضرت علی

کرم اللہ وجہہ نے کیا، جس کا ذکر آگے حدیث میں ہے۔ ۲

﴿فَسِيحُوا﴾: سیروا۔

”فَسِيحُوا“ کا مطلب یہ ہے کہ چلو، پھرو۔

۳۶۵ - حدثنا سعيد بن عفیر قال: حدثني الليث: عن عقيل، عن ابن شهاب:

وأخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم نحر يؤذن بمعنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ﷺ بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى براءة، وأن يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. [راجع: ۳۶۹]

سالار حج اور مشرکین کو اعلان آگاہی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر (جس میں ان سالار حج بنایا گیا تھا) مجھے بھی اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا، جنہیں آپ نے اس بات پر مقرر کیا تھا کہ یوم نحر میں اس امر کا اعلان کریں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور اسی طرح کوئی شخص بھی کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ راوی حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ان کو سورہ براءت کے احکامات کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چنانچہ وہ بھی ہمارے ہمراہ منیٰ میں موجود تھے، اور سورہ براءت کا اعلان کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کہ کوئی مشرک اب نہ حج کر سکتا ہے اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے۔

(۳) باب قوله: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إلى قوله: ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾

اس ارشاد کا بیان: ”اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمام انسانوں کیلئے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔“

آذنبہم: أعلمہم۔

ترجمہ: امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ”أَذْلِهِمْ“ بمعنی ”أَعْلَمَهُمْ“ یعنی ان کو علم ہو جائے، اعلان کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے۔

۳۶۵۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ﷺ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤْذِلِينَ، بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤْذِنُ بَعْنَى: أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ. قَالَ حَمِيدٌ: ثُمَّ أُرْدِفَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِبَرَاءَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأُذِنَ مَعْنَى عَلَى فِي أَهْلِ مَنْى يَقُمُ النَّحْرَ بِبَرَاءَةِ. وَأَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ. [راجع: ۳۶۹]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے اُس حج کے موقع پر مجھے بھی اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا، جنہیں قربانی کے دن منیٰ میں اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا (ہم یہ اعلان کریں) کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ توجج کرے گا، اور نہ ہی برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا۔ راوی حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے پیچھے سے حضرت علی ؓ کو بھی روانہ فرمایا اور ان کو سورہ براءت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے بھی ہمارے ساتھ ہی یوم النحر میں سورہ براءت کا یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج کرے گا، اور نہ ہی برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کر سکے گا۔

جزیرۃ العرب کی تطہیر اور میعادِ معاہدہ ختم ہونے کا اعلان

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ یہ اعلان ان قبائل سے متعلق تھا جنہوں نے میعادِ معاہدہ کیا، پھر خود ہی عہد شکنی کی مثلاً بنی بکر، قریش وغیرہ یعنی ایسے لوگوں سے اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اگر یہ سب لوگ کفر و شرک سے توبہ کر لیں تو انکی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی، نہیں تو خدا کا جو کچھ ارادہ ہے یعنی تطہیرِ جزیرۃ العرب کا وہ پورا ہو کر رہے گا، کوئی طاقت اور تدبیر اسے مغلوب نہیں کر سکتی اور کافروں کو کفر اور بد عہدی کی سزاں رہے گی۔ ان قبائل کی عہد شکنی اگرچہ فتح مکہ سن ۸ ہجری سے پہلے ہو چکی تھی، بلکہ اسی کے جواب میں مکہ فتح ہوا۔ تاہم سن ۹ ہجری کے حج کے موقع پر اس کا بھی دوبارہ اعلان عام کرایا گیا تاکہ ۱۰ حج ہو جائے کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان سے کسی قسم کا معاہدہ باقی نہیں رہا۔

”بعثنی ابو بکر ؓ فی تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤْذِلِينَ، بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤْذِنُ بَعْنَى“ یہاں پر

جن اعلان کرنے والوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اس سے یہی اعلان کروانا مراد ہے۔

(۴) باب: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [۳]

باب: ”البتہ (مسلمانو!) جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا“۔

۳۶۵۷۔ حدثنی اسحاق: حدثننا یعقوب بن ابراہیم: حدثننا ابی، عن صالح، عن ابن شہاب: أن حمید بن عبد الرحمن أخبره: أن أبا هريرة أخبره: أن أبا بكر رضی اللہ عنہ بعثه في الحجة التي أقره رسول الله ﷺ عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس أن لا يحجوا بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. [راجع: ۳۶۹]

ترجمہ: حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُس حج کے موقع پر، جس کا انہیں رسول اللہ ﷺ نے حجة الوداع سے پہلے والے حج میں امیر بنا کر بھیجا تھا، انہیں (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو) بھی اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا، (جنہیں آپ نے اس بات کا اعلان کرنے کے واسطے بھیجا تھا کہ) اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ توج کو آئے گا، اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی شخص برہنہ ہو کر کر سکے گا۔ راوی حمید بن عبد الرحمن کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یوم النحر حج اکبر کا دن ہے۔

دو ٹوک آگاہی کا اعلان، لیکن معاہدہ کا احترام

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ یہ استثناء ان قبائل کیلئے ہے جن کا معاہدہ میعادِ تھا، پھر وہ اس پر برابر قائم رہے کچھ کوتاہی ایفاء عہد میں نہیں کی، نہ بذات خود کوئی کارروائی خلاف عہد کی اور نہ دوسرے بدعہدوں کو مدد پہنچائی۔

مثلاً بنی ضمرہ، بنی مدلج ان کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ میعاد معاہدہ منقضی ہونے تک مسلمان بھی برابر معاہدہ کا احترام کریں گے میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی جدید معاہدہ نہیں، اس وقت ان کیلئے بھی وہی راستہ ہے جو اوروں کے لئے تھا۔

”یوم النحر، یوم الحج اکبر“ حج کو اکبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ ”عمرہ“ حج اصغر ہے اور ”یوم“

الحج الاکبر“ سے دسویں تاریخ ”عید الاضحیٰ کا دن یا نویں تاریخ ”عرفہ“ کا دن مراد ہے۔ ج

(۵) باب قوله تعالى: ﴿لَقَابِلُوا اِيْمَةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ﴾ [۱۲]

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ: ”تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آجائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔“

آیت کا خلاصہ

آیت میں اس کا بیان ہے کہ پیش گوئی کے مطابق جب یہ لوگ عہد شکنی کر ہی ڈالیں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟

یعنی اگر یہ لوگ اپنے معاہدہ اور قسموں کو توڑ ڈالیں اور مسلمان بھی نہ ہوں بلکہ بدستور تمہارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ کیونکہ ان کا کوئی قول و قسم اور عہد و پیمان باقی نہیں رہا ممکن ہے تمہارے ہاتھوں سے کچھ سزا پا کر اپنی شرارت و سرکشی سے باز آئیں۔

۴۶۵۸ - حدثنا محمد بن المثنی: حدثنا يحيى: حدثنا اسماعيل: حدثنا زيد بن

وهب قال: كنا عند حذيفة لقال: ما بقى من اصحاب هذه الآية الا ثلاثة، ولامن المنافقين الا اربعة. فقال اعرابي: انكم اصحاب محمد ﷺ تسخرونا فلاندرى فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون اعلالنا؟ قال: اولئك الفساق، اجل لم يبق منهم الا اربعة احدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. ج

ترجمہ: زيد بن وہب کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ بن یمان ؓ کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا کہ اس آیت (ترجمہ الباب میں ذکر کی گئی آیت) سے تعلق رکھنے والے یعنی منافقین میں صرف تین مسلمان اور چار منافق زندہ ہیں۔ اتنے میں یک دیہاتی نے کہا کہ آپ سب حضرت محمد ﷺ کے صحابی ہیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتائیے جو کہ ہمارے گمروں میں نقب لگا کر اچھی اچھی چیزیں چرائیتے ہیں، کیونکہ ہم

ان کا حال نہیں جانتے۔ حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا، وہ سب فاسق و بدکار ہیں، ہاں البتہ ان میں (یعنی منافقین میں سے) سے چار آدمی اب بھی زندہ ہیں، اور ان میں سے ایک تو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس پانی کی ٹھنڈک کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے (یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی ہے)۔

”ائمۃ الکفر“ کی تفسیر

آیت ﴿لَقَدْ بَلَّغْنَا آئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ کی تفسیر میں ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان ؓ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے اصحاب میں سے باقی نہیں رہے مگر تین آدمی اور منافقین میں سے کوئی باقی نہیں رہا سوائے چار آدمیوں کے، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان میں صرف تین آدمی کفار میں سے باقی رہ گئے ہیں اور چار آدمی منافقین میں سے۔

حضرت حذیفہ بن یمان ؓ کو حضور اکرم ؐ نے منافقین کی فہرست بتائی ہوئی تھی، اس لئے انہوں نے کہا تو ایک اعرابی نے کہا کہ ”انکم اصحاب محمد ؐ“ آپ لوگ نبی کریم ؐ کے صحابہ ہیں، ہمیں ذرا بتائیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو ہمارے گھروں پر نقب زنی کرتے ہیں اور ہمارا نفیس مال چوری کر کے لے جاتے ہیں۔

”اعلاق“ جمع ”علق“ کی ہے، نفیس مال کو کہتے ہیں، اس کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے گھروں پر جو چوری اور ڈاکے ڈال رہے ہیں تو کیا یہ بھی ائمۃ الکفر میں داخل ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یعنی حضرت حذیفہ بن یمان ؓ نے ”اولئک“ کہ وہ کافر نہیں ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ ”اجل لم یبق منهم الا اربعة“ جن کا ذکر میں کر رہا تھا ان میں سے صرف چار باقی رہ گئے ہیں۔ ”احدهم شیخ کبیر“ ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی ہے یعنی بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا احساس اتنا ختم ہو گیا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی پئے تو اس کو محسوس تک نہ ہو۔

اب یہ تین آدمی کفار کے بیان کئے ہیں، بعض روایتوں میں عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل کا بھی ذکر ہے تو اس کا کوئی ٹک سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے کہ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ تو بدر میں مارے گئے تھے، اس لئے یا تو روایت میں کسی راوی کو وہم ہوا ہے کہ جس میں ناموں کی تعین کی تو ابو جہل وغیرہ کا نام بھی لے لیا یا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ائمۃ الکفر میں یہ بھی داخل تھے، یہ مراد یہ نہیں کہ اب بھی زندہ ہیں۔ ۵

(۶) باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [۳۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اُن کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔“

۴۶۵۹۔ حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني أبو هريرة ؓ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع)). [راجع: ۱۴۰۳]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز تم میں سے کسی کا خزانہ (جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو، وہ خزانہ) گنجا سانپ (جس سانپ کے سر کے بال گر جائیں، اس کے زہر میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے) بن جائے گا۔

۴۶۶۰۔ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جريز، عن حصين، عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلت بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. قال معاوية: ما هذه لبناء، ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. [راجع: ۱۴۰۶]

ترجمہ: زید بن وہب نے بیان کیا کہ میں مقام ربذہ میں حضرت ابو ذر غفاری ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں جنگل میں کس لئے آکر قیام کئے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہم لوگ ملک شام میں تھے، میں نے یہ آیت پڑھی ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ حضرت معاویہ ؓ کہنے لگے، یہ آیت ہمارے حق میں نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کیلئے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے بھی ہے اور ان کیلئے بھی ہے (اس لئے میں یہاں آ گیا)۔

حضرت ابو ذر غفاری ؓ کا تقویٰ اور احتیاط

زید بن وہب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے مقام ربذہ میں حضرت ابو ذر غفاری ؓ سے پوچھا کہ

آپ یہاں جنگل میں کس لئے آکر پڑے ہوئے ہیں؟

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے میں لگے کہ میں ملک شام میں تھا اور میرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، لہذا میں نے یہ آیت پڑھی ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ آیت ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ یہود و نصاریٰ کیلئے نازل ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ سب کے لئے ہے، چنانچہ میں اس جھگڑے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہوں۔ ۱

مسئلہ

جمہور فقہاء اور ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا موجود ہو تو اعتبار چاندی کا کیا جائے گا، سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز میں داخل نہیں ہے۔ ۲ جس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ۳

(۷) باب قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يُخَمَّىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَىٰ بِهَا﴾ [۳۵]
اللہ عز وجل کے اس ارشاد کا بیان: ”جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اُس سے ان لوگوں کو داغا جائے گا۔“

بخیل کے بخل کی سزا

بخیل دولت مند سے جب خدا کے راستہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں زیادہ کہو تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا ہے، اگر اس پر بھی جان نہ بچی تو پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے۔

۱ حرید تصیل و تشریح کیلئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری شرح صحیح البخاری، ج: ۵، ص: ۴۷، کتاب الزکاة، رقم: ۱۴۰۶

۲ عن ام سلمة، قالت: كنت ألبس أوصاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته،

لزكي فليس يكنز)). سنن أبي داود، کتاب الزکاة، باب الكنز ما هو؟ وزکاة الحلی، رقم: ۱۵۶۳

۳ معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۳۶۷

اس لئے سونا چاندی تپا کر ان ہی تین موقعوں (پیشانی) پہلو، پیٹھ پر داغ دیئے جائیں گے، تاکہ اس کے جمع کرنے اور گاڑنے کا مزہ چکھ لے۔

۳۶۶۱۔ وقال أحمد بن حنبل بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. [راجع: ۱۴۰۴]

ترجمہ: خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ نکلے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم زکوٰۃ سے پہلے کا ہے، پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو مال کی پاکیزگی کا سبب بنا دیا۔

(۸) باب قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [۳۶]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہے، جو اللہ کی (یعنی لوح محفوظ) کے مطابق اُس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہی دین (کا) کا سیدھا سادہ (تقاضا) ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“

﴿الْقَيِّمُ﴾: هو القائم.

ترجمہ: ”الْقَيِّمُ“ کے معنی ہیں ”قائم“ یعنی مستقیم اور درست۔

۳۶۶۲۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ قال: ((ان الزمان قد اسعدار كهينته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث معاليات: ذوالقعدة، وذوالحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)). [راجع: ۶۷]

ترجمہ: محمد بن ابی بکرہ اپنے والد حضرت ابی بکرہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (جہ الوداع کے موقع پر) ارشاد فرمایا دیکھو! زمانہ پھر اسی نقشہ رہیت پر آگیا ہے، جس دن اللہ ﷻ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے، ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں تین مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔

جاہلیت کے زمانے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی رسم

اسلام سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض بعض قبائل کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا تو ”نسیء“ کی رسم نکالی۔ ”نسیء“۔ یعنی جب کسی زور آور قبیلہ کا ارادہ ماہ محرم میں جنگ کرنے کا ہو تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ صفر کو حرام کر دیا ہے، پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ حسب دستور قدیم محرم حرام اور صفر حلال رہے گا۔

اس طرح سال میں چار مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے لیکن تحقیق کے موافق ”نسیء“ (مہینے آگے پیچھے کرنے) کی رسم صرف محرم و صفر میں ہوتی تھی۔

امام مغازی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے یہ رسم جاری کی قلمس کنانی تھا، پھر اس کی اولاد دور اولاد یوں ہی ہوتا چلا آیا، آخر میں اسی کی نسل سے ابو ثمامہ جنادہ بن عوف کنانی کا معمول تھا کہ ہر سال موسم حج میں اعلان کرتا کہ اس سال محرم اشہر حرم داخل رہے گا یا صفر، اسی طرح محرم و صفر میں سے ہر مہینہ کبھی حلال اور کبھی حرام کیا جاتا تھا اور عام طور پر لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے۔ ۱

مہینوں کی ترتیب و تعیین آسمانی ہے

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾

اس کے رد کی تمہید ہے، یعنی آج سے نہیں جب سے آسمان و زمین پیدا کئے خدا کے نزدیک بہت سے احکام شرعیہ جاری کرنے کیلئے سال کے بارہ مہینے رکھے گئے ہیں، جن میں سے چار اشہر حرم یعنی ادب کے مہینے ہیں جن میں گناہ و ظلم سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔

﴿ذَٰلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ یہی سیدھا دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سو

ان میں ظلم مت کرو۔ ۱۱

امام بھصاص رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور بُرے کاموں سے بچالے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان تمام برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لئے ان مہینوں میں فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ ۱۲

تاریخ و سال کا حساب چاند و سورج دونوں سے

مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن جس دن آسمان و زمین پیدا کئے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ خاص خاص احکام متعین فرمادیئے تھے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے، اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں، لیکن قرآن حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لئے جیسے قمر کو علامت قرار دیا ہے، اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت قرار دیا ہے۔

﴿لَتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ﴾ اس لئے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لئے چاند کے حساب کو پسند فرمایا اور احکام شرعیہ اس پر دائر فرمائے ہیں۔ اس لئے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔

اگر ساری امت قمری حساب کو ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرر ہے اس لئے بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں ہے۔ ۱۳

۱۱۔ عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۳۸۰، رقم: ۴۶۶۲، وفتح الباری، ج: ۸، ص: ۳۲۳

۱۲۔ معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۳۷۲، واحکام القرآن للجصاص، ج: ۳، ص: ۱۴۳

۱۳۔ معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۳۷۳

(۹) باب قوله: ﴿ثَلَاثِي النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ

اللَّهُ مَعَنَا﴾ [۳۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ: غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

سفر، ہجرت اور رسول اللہ ﷺ کا اطمینان

اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا، جب آپ ﷺ کو آپ کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا، دشمنوں کے پیادے اور سوار تعاقب کر رہے تھے۔

آپ ﷺ کی جائے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا بلکہ ایک غار تھا، جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے اور رفیق غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا تو کوئی غم نہ تھا، مگر اس لئے سہم رہے تھے کہ یہ دشمن سردار دو عالم ﷺ پر حملہ آور ہو جائیں گے، مگر رسول اللہ ﷺ کو وہ ثبات بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے، بلکہ اپنے رفیق صدیق کو فرما رہے تھے کہ ﴿لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ بات کہنے کو تو دو لفظ ہیں جن کا بولنا کچھ مشکل نہیں، مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محض مادیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن ہی نہیں ہے۔ ۳۱

﴿مَعَنَا﴾: ناصرنا۔ ﴿السَّكِينَةُ﴾: لَعِيلَةُ مِنَ السَّكُونِ.

ترجمہ: ”مَعَنَا“ کا مطلب ہے ہمارا مددگار۔

”السَّكِينَةُ“ لَعِيلَةُ کے وزن پر ہے اور سکون سے مشتق ہے۔

۳۶۶۳۔ حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا ثابت: حدثنا

انس قال: حدثنی ابو بکر ؓ قال: كنت مع النبی ﷺ فی الغار فرأیت آثار المشركین قلت: یا رسول اللہ، لو أن احدهم رفع قدمه رآنا، قال: ((ما ظنک بالثنين اللہ ثالثهما)). [راجع: ۳۶۵۳]

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق ؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار ثور میں تھا، تو میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا قدم اٹھالیا تو ہمیں دیکھ لیگا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو؟

۳۶۶۳ - حدثنا عبد اللہ بن محمد: حدثنا ابن عیینہ، عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال حین وقع بینہ وبين ابن الزبیر، قلت: ابوہ الزبیر، وأمه اسماء، وخالته عائشۃ، وجده ابو بکر، وجده صفیۃ. فقلت لسفیان: اسنادہ؟ فقال: حدثنا. فشفله انسان، ولم یقل: ابن جریج. [انظر: ۳۶۶۵، ۳۶۶۶] ۱۳

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میرے اور عبد اللہ بن زبیر کے درمیان اختلاف ہوا تو میں نے کہا ان کے والد حضرت زبیر بن عوام ؓ ہیں، ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کے نانا حضرت ابو بکر ؓ ہیں، اور ان کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ راوی عبد اللہ بن محمد جنہوں نے سفیان (بن عیینہ) رحمہ اللہ سے اس روایت کی اسناد کیا ہیں؟ تو انہوں نے ابھی ”حدثنا“ کہا تھا کہ کسی شخص نے ان کو مشغول کر لیا اور وہ ”ابن جریج“ نہ کہہ سکے۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فضائل

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”حین وقع بینہ وبين ابن الزبیر“ جب ان کے اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ رنجش ہوئی۔

رنجش اس معنی میں کہ جب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی حجاز و دیگر مقامات پر خلافت قائم ہوئی تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ نہیں ملے، نہ اہل شام کا ساتھ دیا تھا۔

اس انکار کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی تھی، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کے یعنی عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں اور ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو نبی کریم ﷺ کے رفیق خاص ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین انسان ہیں، ان کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو نبی کریم ﷺ کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اتنے فضائل حاصل ہیں، تو اتنے فضائل ہونے کی وجہ سے میرا رجحان یہ تھا کہ میں انکے ساتھ رہوں، لیکن انہوں نے خود ایسے حالات پیدا کر دیئے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگلے روایت میں تفصیل آرہی ہے۔

راوی حدیث عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ جنہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اس روایت کی سند کیا ہے؟ انہوں نے ابھی ”حدثنا“ کہا ہی تھا کہ کسی دوسرے شخص نے ان کو مشغول کر لیا اور وہ ”ابن جریج“ نہ کہہ سکے۔ یعنی وہ ”حدثنا ابن جریج“ کہنا چاہ رہے تھے ابھی ”حدثنا“ ہی کہہ پائے تھے کہ کوئی آدمی آیا اور بات شروع کر دی تو ”ابن جریج“ کا لفظ انہوں نے نہیں کہا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا پتہ کیسے چلا کہ ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت کی ہے؟ تو دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ابن جریج سے روایت کرتے تھے۔

۳۶۶۵۔ حدثنی عبد اللہ بن محمد قال: حدثنی یحییٰ ابن معین: حدثنا حجاج:

قال ابن جریج، قال ابن ابی ملیکۃ: وکان بینہما شیء ففقدت علی ابن عباس فقلت: انرید ان تلقانی ابن الزبیر فتحل ما حرم اللہ؟ فقال: معاذ اللہ، ان اللہ، کتب ابن الزبیر وبنی امیہ محلین، والی واللہ لا أحله أبداً، قال: قال الناس: بايع لابن الزبیر، فقلت: وأین بهذا الأمر عنہ؟ أما أبوه فحواری النبی ﷺ، یرید الزبیر، وما جدہ فصاحب الغار، یرید أبابکر، وما أمہ فذات النطاق، یرید أسماء، وأما خالہ فأم المؤمنین، یرید عائشہ، وأما عمہ، فزوج النبی ﷺ، یرید خدیجہ، وأما عمة النبی ﷺ فجدتہ، یرید صفیہ، ثم عقیف فی الاسلام، قاری للقرآن. واللہ ان وصلونی وصلونی من قریب، وان رہونی رہونی اکفاء کرام. فأتی علی العریقات والأسمات والحمدات، یرید أبطننا من بنی أسد: ابن تویہ،

وبنی أسامة، وبني أسد، ان ابن أبي العاص بن زهير، یعنی عبد الملک بن مروان، وانه لوی ذلہ، یعنی ابن الزہر۔ [راجع: ۲۶۶۳]

ترجمہ: ابن جریج کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ جب ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ (اختلاف) ہوا تو میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صبح کے وقت ملاقات کی اور عرض کیا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنگ کریں؟ اور (اس طرح) کیا آپ اللہ کے حرم کی توہین چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ! یہ کام تو اللہ نے ابن زبیر اور بنی امیہ ہی کے حصہ میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی کریں اور میں تو اللہ کی قسم! میں تو کبھی یہ کام نہیں کروں گا کہ اس کی بے حرمتی کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ابن زبیر سے بیعت کر لیجئے، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اس میں کیا مضائقہ ہے؟ وہ اس قابل ہیں، کیونکہ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے حواری تھے، اور ان کے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے یار غار تھے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذات الطافین ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہیں، اور جہاں تک بات ہے ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تو وہ آنحضرت ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کی دادی حضرت صفیہ (بنت عبد المطلب) رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ہیں۔ پھر وہ خود بھی ہمیشہ پاک دامن رہے ہیں، اور قرآن کے قاری ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر وہ (بنو امیہ) ہم سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کو کرنا ہی چاہئے کہ وہ ہمارے نزدیک رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ ہم پر حاکم ہوں، تو ہمارے برابر ہیں، مگر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو بنی اسد، بنی تویت اور بنی اسامہ کو ہم سے زیادہ اپنا مقرب اور نزدیک بنا لیا ہے، اور عبد الملک نے اپنی چال میں غرور پیدا کر لیا ہے (یعنی مستحکم ہو رہا ہے)، مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دُم موڑ لی ہے (یعنی ٹکست کھا رہے ہیں)۔

ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے مابین رنجش کی وجہ

اس میں پچھلی روایت کی تھوڑی سی تفصیل گزری ہے، اس روایت میں مزید تفصیل ہے۔

حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان بیعت کے معاملے میں کچھ رنجش تھی، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ”اسمہ ان لقاتل ابن الزہر“ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سے جنگ کریں ان سے لڑائی کریں؟ **فحل ما حرم اللہ؟** اور کیا اس طرح اللہ کے حرم کی توہین چاہتے ہیں؟ لڑنے کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو ان سے لڑنے کیلئے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا ہوگا، حرم مکی کی بے حرمتی کرنی ہوگی اور حرم کے اندر قتال کرنا ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”معاذ اللہ“ حرم میں لڑنے سے میں اللہ ﷻ کی پناہ مانگتا ہوں ”ان اللہ، کعب ابن الزہیر وبنی امیہ محلین“ یہ کام تو اللہ ﷻ نے ابن زبیر اور بنو امیہ کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ حرم کو حلال کر رہے ہیں یعنی ان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے تو وہ حرم میں ہو رہی ہے تو اللہ ﷻ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ یہ کام کریں۔

”وانی واللہ لاحله ابدأ“ اللہ کی قسم! میں تو کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا کہ حرم مکی میں قتال کو حلال سمجھوں اور اس کی بے حرمتی کروں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”قال الناس: بايع لابن زبیر“ جب لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔

تو میں نے لوگوں سے کہا کہ ”وامن بهذا الامر عنہ“ یہ خلافت کا معاملہ کچھ اس سے دور تو نہیں۔ ”ایمن عنہ“ یعنی اس معاملے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی خلافت کو کتنا فاصلہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ کوئی بعید بات نہیں تھی، اس میں کوئی مضا لفقہ نہیں تھا کہ ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔

”اما ابوہ فحواری النبی ﷺ“ کیونکہ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے حواری و معاون تھے، ”وما جدہ فصاحب الغار“ اور ان کے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے صاحب الغار یعنی یار غار تھے، ”وما امہ فلذات النطاق“ اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین ہونے کا شرف حاصل ہے، ”واما محالہ فام المؤمنین“ اور ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، ”واما حمعہ، فزوج النبی ﷺ“ اور جہاں تک بات ہے ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تو وہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں، ”واما عمہ النبی ﷺ فجدة“ ان کی دادی حضرت صفیہ (بنت عبدالمطلب) رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی نسبی خصوصیات کو بیان کرنے بعد ان ذاتی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ ”لم عفيف في الاسلام: قارى للقرآن“ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما خود بھی اسلام میں ہمیشہ سے پاک دامن رہے ہیں، اور قرآن کے قاری و عالم ہیں۔

یعنی صرف اتنی بات نہیں کہ نسب کے اعتبار سے رشتے میں ان کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں دینی اور ذاتی

صفات میں بھی باکمال شخص ہیں، تو یہ ان کی یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی صفات ہیں۔
آگے بنو امیہ کی صفات کو بتایا جو ان کے مقابلے میں تھے۔

”واللہ ان وصلونی وصلونی من قریب“ اللہ کی قسم! اگر بنو امیہ کے لوگ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو صلہ رحمی قرابت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ میری ان سے بنو امیہ سے قرابت ہے۔ ”وان رسولی رسولی اکفاء کرام“ اور اگر وہ میرے پر حاکم ہوں تو میرے برابر کے لوگ مجھ پر حاکم ہیں یعنی بنو امیہ کے لوگ مجھ پر حکمران بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

”اکفاء“ جمع ہے ”کفو“ کی، جو کسی چیز کا اہل ہو اس کو ”کفو“ کہتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کی صلہ رحمی کی مجھے توقع تھی کہ میرے ساتھ یہ صلہ رحمی قرابت کی وجہ سے کریں گے، لیکن اس کے باوجود عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ان فضائل کی وجہ سے جو میں نے ابھی ذکر کئے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار تھا، بنو امیہ میرے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، پھر بھی میں عبد اللہ بن زبیر کے ساتھ فی الجملہ بیعت کرنے پر تیار تھا۔
لیکن! ہوا کیا؟ وہ وجہ بیان فرما رہے ہیں۔

”لأثر علی العویات والاسامات والحمدات“ مگر ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مجھ پر توثیات، اسامات اور حمیدات کو ترجیح دی، یعنی ان کو اپنا مقرب اور نزدیک بنا لیا اور میرے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ کیا۔
”ہرمید اہطنا من بنی اسد: ابن تویت، وبنی اسامہ، وبنی اسد“ آپ کی مراد مختلف قبائل تھے یعنی بنی اسد، بنی تویت اور بنی اسامہ وغیرہ، تویت ایک شخص کا نام تھا جس کے نام پر قریش کا ایک قبیلہ ہے۔
پھر آگے فرمایا ”ان ابن ابی العاص ہرزہمشی القدمیہ“ اور ابن ابی العاص یعنی عبد الملک بن مروان، جو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے پر تھا، وہ پیش قدمی کی چال چلتا ہوا آگے نکل آیا ہے یعنی اس نے بہت سے علاقوں پر فتح پالی ہے۔

”والہ لوی ذلہ، یعنی ابن الزبیر“ اور انہوں نے یعنی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی اُم موڑ لی ہے۔ یہ محاورہ ہے، مراد ہے کہ شکست کھا رہے ہیں اور اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہے ہیں۔
اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے اور عبد الملک بن مروان بنو امیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے غلط لوگوں کو اپنے قریب کر لیا اور جو ان کے فضائل کو جاننے والے تھے ان کو پیچھے رکھا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ۵۱

۴۶۶۶ - حدثنا محمد بن عبید بن میمون: حدثنا عیسیٰ بن یونس، عن عمر بن سعید. قال: أخبرني ابن مليكة: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام لي أمره هذا؟ فقلت: لأحسبن نفسي له، ما أحاسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كانا أولى بكل خير منه. وقلت: ابن عمه النبي ﷺ، وابن الزبير، وابن أبي بكر، وابن أبي خديجة، وابن اخت عائشة، فإذا هو يتعلني عني ولا يريد ذلك. فقلت: ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فبدعه وما أراه يريد خيرا وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. [راجع: ۴۶۶۴]

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کیا تمہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حیرت نہیں ہوتی کہ وہ خلافت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا (کہ آیا وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں)، میں نے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے معاملہ میں کبھی کچھ غور نہیں کیا، کیونکہ وہ ہر طرح اس کے لائق تھے۔ اور پھر میں نے لوگوں کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو مجھ سے افضل خیال کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ میں ان سے مقرب بن جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں بھی یہ گمان نہیں کیا تھا میں ان کے لئے کبھی ایسے اعراض کروں گا، مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میری طرف توجہ نہیں کرتے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کچھ بھلائی پاتے ہوں، لیکن میں اب اپنے چچا کے بیٹے کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ غیر کے حاکم ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ہمارے عزیز حاکم ہوں۔

تشریح

یہاں پر بھی یہی روایت ہے الفاظ ذرا مختلف ہیں۔

”فقلت: لأحسبن نفسي له“ یعنی میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا کہ آیا وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں، اپنے نفس سے حساب لوں گا۔

”ما أحاسبتها لأبي بكر ولا لعمر“ حضرت صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ عنہما کیلئے یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے میں نے کبھی کچھ غور نہیں کیا، ”ولهما كانا أولى بكل خير منه“ اور وہ دونوں

حضرات ان کے مقابلے میں بیعت کے ہر طرح سے زیادہ مستحق تھے۔

”لَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ اِلٰى اَعْرَضَ هٰذَا مِنْ نَفْسِيْ فَبَدَعَهُ“ کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ نہیں تھا کہ میں اپنے نفس کی طرف سے عبد اللہ بن زبیر کو اس بات کی پیشکش کروں گا کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا یعنی اس حد تک ان کیلئے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کروں گا، اور وہ چھوڑ دیں گے یعنی وہ میری حمایت کی کوئی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ”وَمَا اَرَاهُ يَرِيدُ خَيْرًا“ میرا نہیں گمان کہ وہ کوئی بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔

”وَ اِنْ كَانَ لَا بَدَّ“ اور اگر ان کو یہی اعراض ہی کرنا ہے، ”لَا اَنْ يَرْمِيْ بَنُو عَمِيْ اَحِبَّ اِلٰى مِنْ اَنْ يَرْمِيْ غَيْرَهُمْ“ تو اگر میرے پرورش کریں میرے چچا زاد بھائی یعنی بنو امیہ تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کوئی دوسرا پرورش کرے یعنی پھر میں ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں، کیونکہ بنو امیہ بنو ہاشم سے بنسبت بنو اسد کے زیادہ قریب تھے۔

(۱۰) باب قوله: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [۶۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں۔“

رسول اللہ ﷺ کے بعد مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ - کا حکم

محققین، محدثین و فقہاء کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی کافر کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں اور نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے، وہ مد صدقات و زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غنیمت میں سے دیا گیا ہے، جس سے ہر حاجت مند مسلم و غیر مسلم کو دیا جاسکتا ہے، تو مؤلفۃ القلوب صرف مسلم رہ گئے، اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔

اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاحب نصاب ہوں تو امام شافعی، امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک چونکہ تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و حاجت مندی شرط نہیں، اس لئے وہ مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غنی اور صاحب نصاب ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک عالمین صدقہ کے علاوہ باقی تمام مصارف فقر و حاجت مندی شرط ہے، اس لئے مؤلفۃ القلوب حصہ بھی ان کو اسی شرط پر دیا جائے گا کہ وہ فقیر و محتاج ہوں جیسے غارمین اور رقاب، ابن سبیل وغیرہ سب میں اسی شرط کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ

جا جتمندوں ہوں، گو وہ اپنے مقام پر مال دار ہوں۔

اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط رکھی ہے کہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو جا جتمند اور غریب ہوں، بہر حال یہ حصہ قائم اور باقی ہے۔ ۱۶

فی الرقاب - سے مراد اور اس میں اختلاف

”فی الرقاب“ یعنی غلاموں کا بدل کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے یا خرید کر آزاد کیا جائے یا سیروں کا فدیہ دے کر رہا کرایا جائے۔

فقہائے کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں رقاب سے کیا مراد ہے؟
جمہور فقہاء و محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کما کر ہمیں دید و تو تم آزاد ہو، جس کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں ”مُكَاتَبٌ“ کہا جاتا ہے ایسے شخص کو آقا اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تجارت یا مزدوری کے ذریعے مال کمائے اور آقا کو لا کر دے، آیت میں رقاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو رقم زکوٰۃ میں حصہ دے کر اسکی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔
یہ قسم غلاموں کی باتفاق مفسرین و فقہاء لفظ ”و فی الرقاب“ کی مراد ہے کہ رقم زکوٰۃ ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔

ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے۔

جمہور ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ اجماعاً اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ بھی ایک روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ فی الرقاب کو صرف مکاتب کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ فی الرقاب میں عام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کئے جائیں۔ ۱۷

جمہور ائمہ و فقہاء جو اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر ایک فقہی اشکال ہے کہ اگر رقم زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، کیونکہ صدقہ وہ مال ہے کو کسی مستحق کو بلا معاوضہ دیا جائے۔

رقم زکوٰۃ اگر آقا کو دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے ہی نہیں اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ دی جا رہی ہے، اور غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ رقم دی نہیں گئی، یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد کر دیا، مگر آزاد کرنا صدقہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا اور حقیقی معنی کو بلا وجہ چھوڑ کر صدقہ کے مجازی معنی یعنی عام مراد لینے کا بلا ضرورت کوئی جواز نہیں۔

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں مصارف صدقات کے بیان کئے جا رہے ہیں، اس لئے فی الزقاب کا مصداق کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہ آئے۔ اور اگر یہ رقم زکوٰۃ خود غلام کو دی جائے تو غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی وہ خود بخود آقا کا مال بن جائے گا، پھر آزاد کرنا نہ کرنا بھی اس کے اختیار میں رہے گا۔

اس فقہی اختلاف کی وجہ سے جمہور ائمہ و فقہاء رحمہم اللہ اجماعاً نے فرمایا ہے کہ ”فی الزقاب“ سے مراد صرف غلام مکاتب ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضے میں دیدیا جائے، جب تک مستحق کا مالکانہ قبضہ اس پر نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ۱۸

قال مجاهد: يعالٰفہم بالعطية.

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ عطیہ رتخائف دیکر لوگوں کی دل جوئی فرماتے تھے۔

۴۶۶۷۔ حدثنا محمد بن کثیر: أخبرنا سفیان، عن أبيہ، عن أبي نعم، عن أبي

سعيد قال: بعث الى النبي ﷺ بشيء فقسمه بين أربعة وقال: ((أنا لفہم))، فقل رجل:

ما عدلت، فقال: ((يخرج من ضنّی هذا قوم يمرقون من الدين)). [راجع: ۳۳۴۴]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ مال آیا، تو آپ نے اسے

چار آدمیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کی دلجوئی کرتا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے بولا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے خارج ہو جائیں گے۔

(۱۱) باب قوله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [۷۹]
اس ارشاد کا بیان: ”(یہ منافق وہی ہیں) جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی طعن دیتے ہیں۔“

منافقین کے مخلص مسلمانوں کو طعن

نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو صدقات نکالنے کی ترغیب دی تو ہر مخلص مسلمان نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کیا، منافقین خود تو اس اس کارِ خیر میں کیا حصہ لیتے، مسلمانوں کو طعن دیتے رہتے تھے۔
اگر کوئی شخص زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے کہ یہ تو دکھا دے کے لئے صدقہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی سے کچھ تھوڑا صدقہ لے کر آتا تو منافقین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیا چیز اٹھا کر لایا ہے؟ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔

روایات میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن اس جگہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندہ جمع کرنے کی ترغیب دی گئی اس کا ذکر ہے۔ و

﴿يَلْمِزُونَ﴾: يعيبون. ﴿جَهْدَهُمْ﴾: وجهدهم: طاقتهم.

ترجمہ: ”یَلْمِزُونَ“ کے معنی ہیں کہ وہ لوگ طعن کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔

”جَهْدَهُمْ“ ضمہ کے ساتھ اور ”جَهْدَهُمْ“ فتح کے ساتھ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے طاقت۔

۴۶۶۸ - حدثني بشر بن خالد أبو محمد: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن

سليمان، عن أبي وال، عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء النسان بأكثر منه فقال المنافقون: ان الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر الا رباء، فنزلت ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ الآية. [راجع: ۱۴۱۵]

ترجمہ: حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں صدقہ رخیرات کرنے کا حکم آیا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے، ایک دن ابو عقیل رضی اللہ عنہ آدھا صاع لیکر آئے، اور ایک صحابی بہت زیادہ مال لے کر آئے، تو منافق کہنے لگے، اللہ اس (ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے) حقیر صدقہ سے بے پرواہ ہے، اور یہ دوسرا تو صرف زیادہ مال

دکھانے کیلئے لایا ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾۔

صدقہ سے مال بڑھتا ہے

”نصاحل“ کے معنی ہم سامان اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے اور اس مزدوری پر جو تھوڑی بہت اجرت ہمیں مل جایا کرتی تھی۔

تو اب جب صدقہ کا حکم ہوا تو حضرت ابو عقیل ؓ آدھا صاع لے کر آئے، کوئی دوسرا آدمی اس سے تھوڑا زیادہ لے کر آیا تو منافقین نے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ اللہ ﷻ ان کے صدقے سے غنی ہے، تو یہ جو کر رہے ہیں صرف دکھاوے کیلئے کر رہے ہیں، ورنہ آدھا صاع صدقہ کرنے سے کیا فائدہ، ان کا یہ مطلب ہے۔

۴۶۶۹۔ حدثني اسحاق بن ابراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدلكم زائدة، عن سليمان، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالصدقة ليتحال أحدنا حتى يجيء بالمد وأن لأحدكم اليوم مائة ألف، كانه يعرض بنفسه. [راجع: ۱۴۱۵]

ترجمہ: حضرت ابی مسعود انصاری ؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے بعض نہایت محنت مزدوری کرنے کے بعد ایک مد لاتے تھے، مگر آج ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک لاکھ موجود ہے ہیں، غالباً حضرت ابی مسعود انصاری ؓ کا اپنی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔

صدقہ کی برکات

حضرت ابی مسعود انصاری ؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم ﷺ نے صدقہ کا حکم دیا ”فليتحال أحدنا حتى يجيء بالمد“ تو ہم میں سے بعض لوگ بہت مشکل سے محنت مزدوری کرنے کے بعد ایک مد صدقہ لے آتا تھا، اس وقت یہ حالت تھی۔

”وان لأحد اليوم مائة ألف“ جبکہ آج یہ حالات ہے کہ اسی آدمی کے پاس ایک لاکھ کے قریب مال موجود ہے۔

”كانه يعرض بنفسه“ گویا میرے پاس، اپنے نفس کی طرف اشارہ کر کے، کہ ایک لاکھ کا مال ہے اور اس وقت ایک مد کا بھی صدقہ کرنا بھاری ہوتا تھا۔

(۱۲) باب قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [۸۰]

اس ارشاد کا بیان: ”(اے نبی!) تم ان کیلئے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کیلئے ستر مرتبہ

استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔“

۲۶۷۰۔ حدثنی عبید بن اسماعیل، عن ابی اسامہ، عن عبید اللہ عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: لما توفی عبد اللہ بن ابی جاء ابنہ عبد اللہ بن عبد اللہ الی رسول اللہ ﷺ فسالہ أن یعطیہ قمیصہ یکفن فیہ أباه، فأعطاه ثم سالہ أن یصلی علیہ فقام رسول اللہ ﷺ لیصلی علیہ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللہ ﷺ فقال: یا رسول اللہ، أتصلی علیہ وقد لہاک ربک أتصلی علیہ؟ فقال رسول اللہ ﷺ: ((الما خیر لی اللہ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ وسأریہ (علی السبعین)). قال: انه منافی، قال: فصلی علیہ رسول اللہ ﷺ فأنزل اللہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [۸۳]. ۲۰

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اپنی قمیصرے والد کے کفن طور پر عنایت فرمادیں، پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھادیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ ﷺ کا دامن پکڑ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ اسکی نماز جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ آپ کو اسکی نماز

۲۰ رفی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضی اللہ عنہ، رقم: ۲۳۰۰، وکتاب فضائل المنافقین وأحكامها، رقم: ۲۷۷۳، وسنن الترمذی، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة العوبة، رقم: ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، وسنن النسائی، کتاب الجنائز، القميص فی الکفن، رقم: ۱۹۹۰، والصلاة علی المنافقین، رقم: ۱۹۶۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب فی الصلاة علی أهل القبلة، رقم: ۱۵۲۳، ومسند أحمد، مسند الخلفاء الراشدين، أول مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، رقم: ۹۵، ومسند المکثرین من الصحابة، مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، رقم: ۳۶۸۰

جنازہ پڑھانے سے آپ کے رب نے منع فرمادیا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷻ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ﴿إِذَا تَعَفَّيْتَ لَهُمْ أَوْ لَا تَعَفَّيْتَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، اور میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا (شاید کہ اللہ ﷻ ان کو معاف کر دے)، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یہ تو ایک منافق شخص ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسکے بعد اللہ ﷻ نے یہ حکم نازل فرمایا ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾۔

۴۶۷۱۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، وقال غيره: حدثني الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ؓ أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعى له رسول الله ﷺ ليصلى عليه، فلما قام رسول الله ﷺ ولبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلى على ابن أبي وقد قال يوم كذا، كذا وكذا؟ قال: أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله ﷺ وقال: ((آخر عني يا عمر))، فلما أكثرت عليه قال: ((إني خيرت لما خیرت، لو أعلم أني أن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها)). قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ ثم الصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآية من براءة ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْقُونَ﴾ قال: لعجبت بعد من جرأتني على رسول الله ﷺ، والله ورسوله أعلم. [راجع: ۱۳۶۶]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی مرثد رسول اللہ ﷺ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا، جب آپؐ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں تیزی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ حالانکہ اس شخص نے فلاں دن، اس طرح کی باتیں کہی تھیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ہوائی ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، تو رسول اللہ ﷺ قدرے مسکرائے، اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر! مجھ سے پیچھے ہو جاؤ۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے اس بات کو اختیار کیا ہے، گر میں یہ سمجھوں کہ کوئی ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخش دیا جائے گا تو میں اس کے لئے ستر سے زیادہ بار استغفار کروں گا۔ حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور واپس تشریف لائے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سورۃ براءۃ کی دو آیات نازل ہوئیں ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ سے لیکر ﴿وَهُمْ لَا يَسْقُونَ﴾ تک۔ حضرت

عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ بعد میں مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس حد تک جرأت کرنے حیرانگی ہوتی تھی، اور اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

احسان کا ازالہ بھی، قبول اسلام کا مالہ بھی

عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا اور سب منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا اس کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لئے اپنا کرۂ مبارک عطا فرمایا دیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت سابقہ سے خود آنحضرت ﷺ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے کسی عمل سے اس منافق کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر چونکہ ظاہری الفاظ آیات میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا اور کسی دوسری آیت سے بھی اس کی ممانعت اب تک نہیں آئی تھی۔

دوسری طرف ایک کافر کے احسان سے دنیا میں نجات حاصل کرنے کا فائدہ بھی تھا اور اس معاملہ میں دوسرے کافروں کے مسلمان ہونے کی توقع تھی، اسی لئے آپ ﷺ نے نماز پڑھانے کو ترجیح دی۔ ۱۱

(۱۳) باب قولہ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [۸۴]

اس ارشاد کا بیان: ”اور (اے پیغمبر!) ان (منافقین) میں سے جو کوئی مر جائے، تو تم اس پر نماز (جنازہ) مت پڑھنا، اور نہ اُس کی قبر پر کھڑے ہونا۔“

۲۶۷۲۔ حدیثی ابراہیم بن المعتز: حدثنا ألس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب يدوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: ((الما غمير لي الله، أو غمير لي الله فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فقال: سأزبده على سبعين)). قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ

﴿وَصَلِّبْنَا مَعَهُ لَمْ أَنْزِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾﴾۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیت و آپ اپنی قمیص ان کو عطاء فرمائی اور حکم دیا کہ اس قمیص کو اس کا کفن بنایا جائے، پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کا دامن پکڑ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حالانکہ یہ منافق ہے اور اللہ ﷻ ان کیلئے استغفار سے آپ کو منع فرما چکے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷻ نے مجھے اختیار دیا ہے یا یہ فرمایا کہ اللہ ﷻ مجھے خبر دے چکے ہیں اور فرمایا ہے کہ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْخ﴾، پھر فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا (شاید کہ اللہ ﷻ ان کو معاف کر دے)۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی اسکے بعد اللہ ﷻ نے یہ حکم نازل فرمایا ﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾۔

(۱۴) باب قولہ: ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ الآية [۱۵]

اس ارشاد کا بیان: ”جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو“۔

۴۶۷۳۔ حدثنا يحيى: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن

بن عبد الله: أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك: والله ما أجمع الله على من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله ﷺ أن لا أكون كذبتة فاهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ الى قوله: ﴿الْفَاسِقِينَ﴾. [راجع: ۲۷۵۷]

ترجمہ: عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے (اپنے والد) حضرت کعب بن مالکؓ سے غزوہ تبوک میں ان کے شریک نہ ہونے سکے کا واقعہ ان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! سیدھے راستے (اسلام) پر چلنے کی ہدایت کے بعد اللہ ﷻ نے مجھ پر اتنا بڑا کوئی اور انعام نہیں کیا جتنا رسول اللہ ﷺ سے سچ

بولنے کے بعد ظاہر ہوا کہ میں جھوٹ بولنے سے محفوظ رہا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے، جس وقت وحی نازل ہوئی تھی ﴿سَمِعِلْقُونُ بِأَلْفٍ لِّكُمَا إِذَا الْقَلْبُ نَمُّ الْإِنِّهِمْ﴾ اس آیت سے لیکر ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ تک۔

(۱۵) باب قولہ: ﴿وَأَخْرُوزٌ اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية [۱۰۲]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔“

آیت کا شان نزول

منافقین اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور اب تک انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے لیکن مخلص مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ کل دس افراد تھے۔

ان میں سے سات کو اپنی اس سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی کہ ابھی آنحضرت ﷺ تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کیلئے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک آپ ﷺ خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے، ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے۔

آپ ﷺ کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ تشریف لائے اور انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لئے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دیدے۔

اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اُن کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ ان سات حضرات میں حضرت ابولبابہؓ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور اُسے اُسٹوانہ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔

ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اُس وقت باندھا تھا جب بنو قریظہ کے معاملے میں اُن سے ایک غلطی ہو گئی تھی، لیکن حافظ ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ تبوک کے متعلق ہے، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ۲۲

باقی تین حضرات کعب بن مالک، ہلال بن میہ اور مرارہ بن الربیع رحمہ اللہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا ذکر آگے آرہا ہے۔

اپنے گناہوں پر اظہارِ ندامت

اس آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اُسے مایوس ہونے کے بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

اور غلطی کی تاویل میں کرنے کے بجائے ہر ممکن طریقے سے اپنی غلطی پر اظہارِ ندامت کرنا چاہئے۔ ایسے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ اُمید دلائی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ۲۳

۴۶۷۴۔ حدیثی مؤمل: حدیثنا اسمعیل بن ابراہیم: حدیثنا عوف: حدیثنا ابو رجاء: حدیثنا سمرة بن جندب رحمہ اللہ قال: رسول اللہ ﷺ لنا: ((أنا لى الليلة آيتان فابتعثانى فالتهمنا الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فطلقانا رجال، شطر من خلقهم كاحسن ما أنت راء، وشر كاقبح ما أنت راء، قالوا لهم: اذهبوا فلقعوا فى ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا اليها قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى احسن صورة. قالوا لى: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قالوا: اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشر منهم قبيح فالتهم غلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم)). [راجع: ۸۴۵]

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنایا گیا تھا، وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت تھا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا حصہ نہایت بد صورت تھا کہ کسی نے بھی ایسی بد صورتی نہ دیکھی ہوگی، دونوں فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ، چنانچہ وہ لوگ اس نہر میں غوطہ لگایا، پھر جب وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے تو ان کی وہ بد صورتی چلی گئی اور اب وہ نہایت حسین و خوبصورت ہو گئے، پھر دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کی منزل ہے، دونوں فرشتوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بد صورت، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی کئے تھے اور اللہ ﷻ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔

(۱۶) باب قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [۱۱۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے، اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔“

مشرکین کیلئے دعاء مغفرت کی ممانعت

اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چچا ابوطالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب اُن کی وفات کا وقت آیا تو آپ ﷺ نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اُسی وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہ ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کیلئے اُس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کیلئے استغفار سے منع فرما دیا۔

اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ دادوں کے لئے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کیلئے استغفار کی تھی، اس لئے ہم بھی کر سکتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ۳۷

۳۶۷۵۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن

سعيد بن المسيب، عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل النبي ﷺ وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي امية فقال النبي ﷺ: ((أي عم، قل: لا اله الا الله، احاج لك بها عند الله)). فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي امية: يا ابا طالب ان رغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي ﷺ: ((لا تغفركم لك ما لم انه عنك))، فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ لِرَبِّي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [۱۱۳]. ۳۸

۳۷ تفسیر الطبری - جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن، ج: ۱۲، ص: ۱۹، وآسان ترجمہ قرآن، ج: ۱، ص: ۶۱۱

۳۸ ولی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اول الایمان قوله لا اله الا الله، رقم: ۲۳۰، ومسنن النسائی، کتاب الجنائز، النهی عن الاستغفار للمشرکین، رقم: ۲۰۳۵، ومسنن أحمد، احادیث رجال من اصحاب النبي ﷺ، حدیث

المسيب بن حزم، رقم: ۲۳۶۷۳

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد حضرت مسیب بن حزن ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کی وفات کے وقت نبی اکرم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت ابوطالب کے پاس ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ابوطالب سے فرمایا اے چچا! آپ ایک بار زبان سے کہ یہ کلمہ ادا کر دیں ”لا الہ الا اللہ“ میں اس کلمہ کو آپ کی نجات کیلئے اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اس پر ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ کہنے لگے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں آپ کیلئے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿مَن كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾۔

(۱۷) باب قولہ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [۱۷]
اس ارشاد کا بیان: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر“۔

کنھن حالات میں شریک جہاد ہونے پر اللہ کی رحمت

منافقین کی مذمت اور سستی سے رہ جانے والے مسلمانوں کی معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اس کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش دی جا رہی ہے جنہوں نے انتہائی کنھن حالات میں خندہ پیشانی کے ساتھ جوک کی مہم میں حصہ لیا۔ ان میں اکثریت تو انہی کی تھی جن کے دل میں جہاد اور تعمیل حکم کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان مشکل حالات کو خاطر میں نہیں لائے۔

البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ شروع میں ان مشکلات کی وجہ سے اُنکے دل میں دوسوے آئے، لیکن آخر کار انہوں نے دل و جان سے مہم میں حصہ لیا۔ انہی مسلمانوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ۶۱

۴۶۷۶۔ حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال أحمد: وحدثنا عيسى: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال: أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حنينة قال: سمعت كعب بن

مالک لی حدیثہ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ قال لی آخر حدیثہ: ان من توبتی ان
انخلع من مالی صدقة الی اللہ ورسول اللہ، فقال النبی ﷺ: ((امسک بعض مالک فهو
خیر لک)). [راجع: ۲۷۵۷]

ترجمہ: عبد اللہ بن کعب رحمہ اللہ کا بیان ہے اور جس وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ توبہ فرماتے تھے تو
ان کے بیٹوں میں یہی عبد اللہ بن کعب ان کو راستہ میں لے کر چلتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت
کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان سے اس واقعہ کے بارے میں سنا جس کے بارے میں آیت ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ
الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ نازل ہوئی تھی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آخر میں سے عرض کیا تھا کہ اپنی توبہ کے قبول
ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ عزوجل اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں لیکن نبی کریم ﷺ نے
فرمایا کہ اپنا کچھ تھوڑا سا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

صداقت کی برکت سے جوش طاعت میں اضافہ

یہاں پر حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے آخری حصہ کو نقل کیا ہے کہ جب توبہ قبول ہونے کا اعلان ہوا اور
میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میں اپنی توبہ قبول ہونے کی
خوشی میں اپنا سب مال و متاع اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں
کچھ مال اپنی ضروریات کیلئے اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

تفصیلی روایت میں ہے کہ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ
کے رسول! مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے اس لئے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں کبھی
سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا
الحمد للہ اس کے بعد آج تک کوئی جھوٹ کلمہ میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی
مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں
پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانیا والے ہلاک ہوئے۔ ع

(۱۸) باب: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا

رَحِبَتْ﴾ الآية [۱۱۸]

باب: ”اور اُن تینوں پر بھی (اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی) جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں

تک کہ جب اُن پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔“

۴۶۷۷ - حدثنی محمد: حدثنا أحمد بن أبي شعيب: حدثنا موسى بن أعين:

حدثنا اسحاق بن راشد: أن الزهري حدثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة، وغزوة بدر. قال: فاجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وكان قلما يقدم من سفر صافره الاضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال على الأمر وما من شيء أهم الي من أن أموت فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله فأكون من الناس بعلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي، فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقى الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شائي، معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أم سلمة، تيب على كعب)) قالت: أفلا أرسل اليه فأبشره؟ قال: ((إذا بظمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة))، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الدين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشرما ذكر به أحد، قال الله سبحانه: ﴿يَقْعِدُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَقْعِدُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الآية

[۹۳]، ۲۸

ترجمہ: عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت کعب بن مالک ؓ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان تین صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی، وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں جانے سے کبھی پیچھے نہیں رہے، مگر سوائے دو غزوات کے، ایک غزوہ عسره یعنی غزوہ تبوک اور دوسرا غزوہ بدر۔

حضرت کعب بن مالک ؓ فرماتے ہیں کہ (جب آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ تشریف لائے) تو چاشت کے وقت میں رسول اللہ ﷺ سے (بہانہ کرنے کے بجائے) سچ کہنے کا ہنڈیہ ارادہ کر چکا تھا، آپ ﷺ کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو اکثر چاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے، اور پہلے مسجد تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے۔

نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا تھا، مگر ہمارے دوسرے رہ جانے والوں سے بات کرنے سے نہیں روکا تھا، چنانچہ لوگ ہم تینوں سے بات کرنے سے اجتناب کرتے (اور ہم سے الگ رہتے)، میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ معاملہ طویل ہو گیا اور مجھے اس بات کا بہت غم تھا کہ کہیں میں اسی حال میں مرنہ جاؤں، نبی کریم ﷺ مجھ پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں

۲۸ ولی صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدمه، رقم: ۷۱۶، و کتاب العوبة، باب حديث ثوبه كعب بن مالك وصاحبه، رقم: ۲۷۶۹، وسنن ابی داود، کتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنفات، رقم: ۲۲۰۲، و کتاب الجهاد، باب في أي يوم يستحب السفر، رقم: ۲۶۰۰۵، و باب الماكر في الحرب، رقم: ۲۶۳۷، وسنن النسائي، کتاب المساجد، الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة، رقم: ۷۳۱، و کتاب الطلاق، باب الحلق بأهلك، رقم: ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۵۳۲۶، و کتاب الايمان والظهور، اذا التزم المسلم قبل أن يفتي، رقم: ۳۸۲۳، ۳۸۲۴، ۳۸۲۵، ۳۸۲۶، وسنن ابن ماجه، کتاب القامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، رقم: ۱۳۹۳، ومسند احمد، مسند المكيين، بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري، رقم: ۱۵۷۷۰، ۱۵۷۷۱، ۱۵۷۷۲، ۱۵۷۷۳، ۱۵۷۷۴، ۱۵۷۷۵، ۱۵۷۷۶، ۱۵۷۷۷، ۱۵۷۷۸، ۱۵۷۷۹، ۱۵۷۸۰، ۱۵۷۸۱، ۱۵۷۸۲، ۱۵۷۸۸، ۱۵۷۸۹، والملحق المستدرک من مسند الأنصار بقية خامس عشر الأنصار، حديث كعب بن مالك، رقم: ۲۷۱۷۰، ۲۷۱۷۲، ۲۷۱۷۵، ۲۷۱۷۶، ۲۷۱۷۷، ۲۷۱۷۸، ۲۷۱۷۹، وسنن الدارمي، کتاب الصلاة، باب في صلاة الرجل اذا قدم من سفره، رقم: ۱۵۶۱، ومن كتاب السير، باب في الخروج من العنيس، رقم: ۲۳۸۰، و باب في الحرب محدثة، رقم: ۲۳۹۳

گئے، یا خدا انخواستہ خود رسول اللہ ﷺ ہی اس دنیا سے رحلت نہ فرما جائیں، تو پھر سب کا ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رہے، اور لوگ نہ ہمارے ساتھ کلام کریں اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھیں۔

آخر (پچاس دن کے بعد) اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی تھا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ہماری توبہ (کی قبولیت) کی وحی نازل کی گئی، اس وقت رسول اللہ ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا میرے اس معاملے میں میری محسنہ اور میری مدد کرنے والی تھیں (یعنی وہ ہماری بہت سفارش کیا کرتی تھیں)۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے ام سلمہ! کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ان کے پاس کسی کو بھیجنا دوں جو جا کر انہیں یہ خوشخبری سنا دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (یہ خبر سنتے ہی) اس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تم کو تمام رات سونا نصیب نہ ہوگا۔

چنانچہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ہماری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا، آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا گویا چاند کو کلڑا ہو، اور ہر خوشی کے وقت آپ ﷺ کا چہرہ اسی طرح چمکنے لگتا تھا۔ ہم تینوں آدمی تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان تمام لوگوں (منافقوں) سے جنہوں نے بہانے بنائے تھے اور ان کی بات کو قبول بھی کر لیا گیا تھا۔

جب اللہ نے ہماری توبہ کے قبول ہونے کی وحی نازل فرمائی، اس وقت ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے، اور رسول اللہ ﷺ سے جھوٹب ولا اور سراسر جھوٹی معذرتیں پیش کیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کیلئے ایسا برا بھلا کہا کہ کسی کیلئے ایسے نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿يَعْلٰیذُوْنَ اِلٰیْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَیْهِمْ لَوْلَا تَعْلٰیذُوْا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ لَقَدْ تَبَاۤءَا۟للهُ مِنْ اٰنْحَادِكُمْ وَتَسْوٰی اللّٰهُ عَمَلٰکُمْ وَرَسُوْلُهُ﴾۔

تشریح

وَعَلٰی الْفَلَاۤئِلَ الدِّیْنَ عٰلَفُوْا -

یہ تین شخص حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن الربیع ؓ ہیں، جو باوجود مؤمن مخلص ہونے کے محض تن آسانی اور سہل انگاری کے بنا پر بدون عذر شرعی کے غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے۔

جب حضور اقدس ﷺ واپس تشریف لائے تو نہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کئے اور نہ بعض صحابہ کرام ؓ کی طرح اپنے دوستوں سے باندھا، جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا اور اپنی کوتاہی و تقصیر کا

اعلانیہ اعتراف کیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کی طرف سے بظاہر اغماض کر کے ان کے بواطن کو خدا کے سپرد کر دیا گیا، ”اصحاب سواری“ یعنی جو مسجد کے ستونوں سے بندھے ہوئے تھے، ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔

لیکن ان تینوں حضرات کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع رحمہم اللہ کا فیصلہ تادیباً کچھ مدت کیلئے ملتوی رکھا گیا، پچاس دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔

پیچھے رہ جانے کا یہ مطلب ہے جیسا کہ خود کعب بن مالک رحمہم اللہ سے منقول ہے۔

(۱۹) باب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [۱۱۹]

باب: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔“

۳۶۷۸۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلائي، ما تعددت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومى هذا كذبا، وأنزل الله عز وجل على رسوله ﷺ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [۱۱۹-۱۱۷]۔

ترجمہ: ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک (حضرت کعب بن مالک رحمہم اللہ کے پوتے) روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک، یہ عبد اللہ وہی ہیں جو حضرت کعب بن مالک رحمہم اللہ کے نابینا ہونے کے بعد انکو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنے والد) حضرت کعب بن مالک رحمہم اللہ سے سنا کہ، انہوں نے غزوہ تبوک سے اپنے پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم! شاید اللہ تعالیٰ نے کسی پر سچ بولنے کے صلہ میں اتنا بڑا انعام نہ کیا ہو، جتنا مجھ پر عنایت فرمایا ہے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا ٹھیک ٹھاک سبب بیان کر دیا ہے، تب سے لے کر آج تک جھوٹ بولنے کا قصد بھی نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر یہ آیت ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ سے لیکر ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ تک نازل فرمائی۔

سچائی میں برکت اور جھوٹ میں نحوست

”وكان قائد كعب بن مالك“ عبد اللہ بن كعب بن مالک نے بیان کیا اور یہ عبد اللہ اپنے والد حضرت کعب بن مالک ؓ کو ساتھ لے کر چلتے تھے، جب آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔۔۔

عبد اللہ بن کعب کا بیان ہے کہ میں نے کعب بن مالک ؓ سے سنا غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے، فرمایا خدا کی قسم! سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ ﷻ نے مجھے دیا کسی اور کو دینا میرے علم میں نہیں جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس بارے میں سچی بات کہی تھی اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ تک نہیں کیا۔

اور اللہ ﷻ نے اپنے رسول ﷺ پر یہ آیت نازل کی تھی ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی کہ ان کی اس سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف توبہ قبول فرمائی، بلکہ سچے لوگوں کی حیثیت سے قیامت تک کیلئے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں زندہ جاوید کر دیا گیا۔

اس آیت میں یہ تعلیم بھی ہے کہ انسان کو اپنی محبت سچے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہئے، جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں۔

(۲۰) باب قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾

[۱۲۸]

اس ارشاد کا بیان: ”(لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی ذات؛ ہر ایک کیلئے رحمت

اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کا پوری خلق خدا خصوصاً مسلمانوں پر بجد مہربان و شفیق ہونا بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں یہ مضمون اس لئے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورت میں کفار سے براءت، قطع

تعلق، قتال و جہاد کا ذکر تھا جو دعوت الی اللہ کی آخری صورت ہے جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی توقع نہ رہے، لیکن اصل کام انبیاء علیہم السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور ہمدردی و خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے۔ ۲۹

من الرأفة .

ترجمہ الباب میں بیان کی گئی آیت میں لفظ ”رؤف“ مشتق ہے ”الرأفة“ سے جسکے معنی ہیں مہربانی اور شفقت کے ہیں۔

۴۶۷۹ - حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری قال: أخبرنی ابن السہابی: أن زید بن ثابت الأنصاری ؓ وکان ممن یمکتب الوحی قال: أرسل الی أبو بکر مقلتل أهل البمامة وعنده عمر فقال أبو بکر: ان عمر أتانی فقال: ان القتل قد استعحر يوم القيامة بالناس، والی أخشى أن يستعحر القتل بالقراء فی المواطن فیهذهب کثیر من القرآن الا ان تجمعه. وانی لأری أن تجمع القرآن، قال أبو بکر: قلت لعمر: کیف أفعل شیئا لم یفعله رسول الله ﷺ؟ فقال عمر: هو والله خیر، فلم یزل عمر یراجعنی فیه حتی شرح الله لذلك صدري ورأیت الذی رأی عمر. قال زید بن ثابت: وعمر عنده جالس لا یمکلم، فقال أبو بکر: انک رجل شاب عاقل ولا نهمک، کنت تکتب الوحی لرسول الله ﷺ فتجمع القرآن فاجمعه. فوالله لو کلفنی لقل جبل من الجبال ما کان أقل علی مما أمرنی به من جمع القرآن. قلت: کیف تفعلان شیئا لم یفعله النبی ﷺ؟ فقال أبو بکر: هو والله خیر، فلم أزل أراجعه حتی شرح الله صدري للذی شرح الله له صدر أبی بکر وعمر. فقلت فتبعتم القرآن أجمعه من الرقاع والأکفاف والعصف وصدور الرجال حتی وجدت من سورة التوبة آيتين مع غزوة الأنصاری لم أجدهما مع أحد غیره ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ الی آخرها. وکانت الصحف العی جمع فیها القرآن عند أبی بکر حتی توفاه الله، ثم عند عمر حتی توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.

تابعه عثمان بن عمر، واللیث، عن یونس، عن ابن شهاب.

وقال اللیث: حدثنی عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شهاب وقال: مع أبی عزمة

الانصاری وقال موسى، عن ابراهيم: حدثنا ابن شهاب: مع ابي خزيمة. وتابعه يعقوب بن ابراهيم عن ابيه. وقال ابو ثابت: حدثنا ابراهيم، وقال: مع خزيمة، او ابي خزيمة. [راجع: ۲۸۰۷]

ترجمہ: حضرت زید بن انصاری رحمہ اللہ جو کاتب وحی تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اہل یمامہ کی جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے مجھ کو بلا بھیجا، اور حضرت عمر رحمہ اللہ بھی ان کے پاس موجود تھے، حضرت ابو بکر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا کافی تعداد میں شہید ہوئے ہیں (جن میں قرآن کے حافظ صحابہ بڑی تعداد میں تھے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ مختلف مقامات میں بھی کفار کے ساتھ جنگ میں قرآن کے حافظ شہید ہوں گے، پھر قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لئے آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرادیں (تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے) اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرادیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت عمر رحمہ اللہ سے کہا کہ میں ایسا کام کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا تھا؟ تو حضرت عمر رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم! یہ تو محض نیک کام ہے، چنانچہ حضرت عمر رحمہ اللہ اس معاملہ میں بار بار مجھ سے گفتگو کرتے رہے، آخر کار اللہ ﷻ نے اس کام کے لئے مجھے بھی شرح صدر عطا فرمایا اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو حضرت عمر رحمہ اللہ کی تھی۔

حضرت زید بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رحمہ اللہ وہیں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے فرمایا تم جوان اور سمجھ دار آدمی ہو اور نہ ہمیں تم پر کسی قسم کا جھوٹ اور بھول کا شبہ ہے اور تم رسول اللہ ﷺ کی وحی بھی لکھا کرتے تھے اس لئے تم ہی قرآن مجید کو متفرق مخطوطات سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔

(حضرت زید بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) اللہ کی قسم! اگر حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر لے جانے کے متعلق کہتے تو یہ میرے لئے اتنا گراں نہیں تھا جتنا قرآن کی ترتیب و جمع کا حکم مجھ پر گراں تھا۔ پھر میں (یعنی حضرت زید بن ثابت رحمہ اللہ) نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایسا کام کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے خود نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ تو ایک نیک کام ہے۔

پھر میں ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ ﷻ نے مجھے بھی شرح صدر فرمایا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو شرح صدر فرمایا تھا۔

چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال، ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، اور دوسرے لوگوں کے حافظہ سے بھی مدد لی، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی دو آیتیں حضرت خزیمہ انصاری رحمہ اللہ کے پاس مجھے ملیں، جو ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھیں (وہ آیتیں یہ تھیں)، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴿سورة کے آخر تک۔

پھر وہ مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے پاس رہا، یہاں کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر حضرت عمر ؓ کے پاس محفوظ رہا، یہاں کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی، پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔

اس روایت میں شعیب کی متابعت عثمان بن عمرو اور لیث بن سعد نے کی، ان دونوں بھی یونس سے روایت کی اور انہوں ابن شہاب زہری سے۔

لیث بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبدالرحمن نے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت نقل کی، اور کہتے ہیں سورة التوبہ کی آخری دو آیات ابو خزیمہ انصاری ؓ کے پاس تھیں، (نہ کہ خزیمہ انصاری ؓ کے پاس)۔ اور موسیٰ بن اسماعیل نے ابراہیم سے روایت کی، ہم سے ابن شہاب نے روایت بیان کی کہ ابو خزیمہ انصاری ؓ کے پاس تھیں۔ اور ان کی متابعت یعقوب بن ابراہیم نے بھی کی ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے۔ اور ابوثابت کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم نے روایت بیان کی اور خزیمہ ؓ یا ابو خزیمہ ؓ کہا (یعنی شک کے ساتھ)۔

(۱۰) سورۃ یونس

سورۃ یونس کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تسمیہ

یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی تین آیتوں کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں۔ لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔
سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے ﴿فَلَوْلَا كُنَّاَتْ لَرَبِّنَا آمَنَّا لَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ [۹۸: ۶۹]۔

سورت کا مرکزی مضمون

ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لئے اکثر مکی سورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس سورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔

اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیئے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔

اسی سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہما السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کیلئے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔

اور آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کیلئے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام ان شاء اللہ انہی کے حق میں ہوگا۔

(۱) باب:

یہ باب بلا عنوان ہے۔

وقال ابن عباس: ﴿فَاخْتَلَطَ﴾ [۲۲]: فَنَبَتُ بِالماءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. و﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [۶۸]. وقال زيد بن اسلم: ﴿أَنَّ لَهُمْ لَدَمْ صِدْقٍ﴾ [۲] محمد ﷺ. وقال مجاهد: غير. يقال: ﴿بَلَكَ آيَاتُ﴾، بمعنى هذه أعلام القرآن. ومثله ﴿وَحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِهِنَّ﴾ [۲۲] المعنى: بكم. ﴿وَدَعَوْهُنَّ﴾ [۱۰]: دَعَاؤُهُمْ. ﴿أَحْبَطَ بِهِنَّ﴾ [۲۲]: دَلُوا مِنْ الْهَلَكَةِ، ﴿أَخَاطَتْ بِهِ غَطِيَّتُهُ﴾ [البقرة: ۸۱]. ﴿فَاتَّبَعَهُنَّ﴾ وَاتَّبَعَهُمْ وَاحِدٌ. ﴿عَدُوا﴾ [۹۰]: مِنَ الْعَدُوَانِ. وقال مجاهد: ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَفْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللَّهُمَّ لَا تَبَارِكْ لَهُ وَالْعَنَةُ. ﴿لَقَدْ يَمَيَّ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ [۱۱]: لَا هَلَكَ مِنْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَا مَانَةٌ. ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسَى﴾ به مثلها حسنى. ﴿وَوَزِيَادَةٌ﴾ [۲۶]: غُفْرَةٌ وَرِضْوَانٌ. وقال غيره: النظر إلى وجهه. ﴿الْكِبْرِيَاءُ﴾ [۷۸]: الْمَلِكُ.

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما "فَاخْتَلَطَ" کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بارش کے بعد زمین پر اُگنے والے ہر قسم کے سبزہ اور ہریالی مراد ہے یہاں پر۔

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾

ترجمہ: (کچھ) لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔

پاک ہے اُس کی ذات! وہ ہر چیز سے پاک ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے، ساری کائنات اسکی مخلوق و مملوک ہے۔

حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ نے ﴿أَنَّ لَهُمْ لَدَمْ صِدْقٍ﴾ کی تفسیر کی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ تشریف

لائے ہیں یعنی اللہ ﷻ نے ان کو نبوت و رسالت سے نوازا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اس کی یہ تفسیر بیان

کی ہے کہ ”غیر“ سے مراد ہے بھلائی، نیک عمل ہے۔

جبکہ عام مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ”قدم صدق“ کے معنی ہے سچائی کا مقام یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو اللہ ﷻ اچھا مقام عطا فرمائیں گے۔

کہا گیا ہے کہ ”تِلْكَ آيَاتُ“ کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی نشانیاں ہیں۔

اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر ”تِلْكَ“ جو غائب کی طرف اشارہ کرنے کیلئے

بیان ہوتا ہے یہاں پر موجود کیلئے استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرْنَكُمْ بِهِمْ﴾

ترجمہ: یہاں تک کہ جب تک کشتیوں سوار ہوتے ہو، اور یہ

کشتیاں تم لوگوں کو لے کر چلتی ہیں۔

یہاں پر ”بِهِمْ“ یعنی غائب کی ضمیر، ”بِهِمْ“ حاضر کیلئے استعمال ہوئی ہے۔

”ذَهَبُوا لَهُمْ“ کا معنی ہیں ان کی دعائیں، ان کی پکار۔

”أُحْصِطَ بِهِمْ“ ان کو بڑی طرح گھیر لیا، یہ بمعنی ”دَنَا مِنْ الْهَلَاكَةِ“ یعنی ہلاکت و بربادی کے قریب

پہنچے، جیسا سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے کہ

﴿أَخَاطَكُنَّ بِهٖ نَخِيضَتُهُنَّ﴾

ترجمہ: اور انکے گناہ انہیں (ہر طرف سے) گھیر لیتے ہیں۔

”فَاتَّبَعَهُمْ“ کے معنی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے چلا۔

”عَلَوْا“ کے معنی ہیں ظلم اور زیادتی کے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أَضْيَعًا لَهُمْ بِالْغَيْرِ﴾ سے مراد

یہ ہے کہ انسان غصہ میں اپنی اولاد اور مال کو کھو سٹا ہے کہ اے اللہ اس میں برکت نہ کر اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی اس پر لعنت فرما۔

﴿لَقِطِيسٍ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ﷻ شر کو بھی اتنا جلد لے آیا کریں جیسا کہ وہ

خیر کی طلب بھی جلدی کرتا ہے، تو پھر سب ہی کا کام تمام ہو جائے۔

اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں تو کیوں نہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر

برسے اور ہمیں سخت عذاب میں ڈالا جائے۔ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے موافق جیسا

کہ خیر طلب کی جائے اور اللہ تعالیٰ جلدی خیر عطا فرما دیتے ہیں اگر شر کو طلب کرنے پر اس کو بھی ایسی ہی جلد پورا

کر دیا جائے تو پھر سب ہی کا کام تمام ہو جائے۔

تو یہ آیت کفار کے استغاب عذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس عموم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص بعض اوقات غصہ میں اپنے اولاد کے بارے میں بددعا دے دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کر دے یعنی اپنی اولاد کے بارے میں بددعا دیدے، تو اللہ ﷻ فوراً دعا کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس بددعا کو قبول کر لیں تو سب کا کام تمام ہو جائے، تو یہ بھی عموم میں داخل ہے۔

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ﴾ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی کے کام کئے ان کیلئے بدلے میں بھی بھلائی (جنت) ہے۔

اور آگے اسی آیت میں ”وَزِيَادَةٌ“ کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مطلب یہ ہے کہ مغفرت اور رضامندی ہے۔ انکے علاوہ یعنی حضرت ابوقحاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”وَزِيَادَةٌ“ کے سے مراد اللہ ﷻ کا دیدار ہے، زیارت ہے۔

”الْكِبْرِيَاءُ“ سے مراد بندگی اور بادشاہت ہے۔

(۲) باب: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [۹۰]

باب: ”اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کر دیا، تو فرعون اور اُس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے اُن کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اُس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا: میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرماں برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔“

﴿نُجَيْك﴾ کی تفسیر اور اس میں اقوال

﴿نُجَيْك﴾: للنجاة على نجوة من الأرض، وهو النشز، المكان المرتفع.

”نُجَيْك“ ”ہم تم کو نجات دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ کو زمین کے بلند حصے پر ڈالیں گے،

”نجوة“ ٹیلہ کو یا اونچے، بلند مقام کو کہتے ہیں۔

یہاں پر بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ”تَنْجِيْكَ“ نجات سے نہیں نکلا بلکہ ”نَجْوَة“ سے نکلا ہے ”نَجْوَة“ بلند مقام کو کہتے ہیں، کوئی ٹیلہ وغیرہ تو معنی یہ ہوئے کہ ہم تمہاری لاش کو ٹیلے پر، یا زمین کے کسی ایسے حصے پر اونچا اور نمایاں جگہ پر لیجا کر رکھ دیں گے، تاکہ تم اپنے آنے والوں کیلئے نشانہ عبرت بن جاؤ۔ بظاہر یہ تفسیر جو کی گئی ہے کہ ”نَجْوَة“ مراد ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ فرعون کا بدن کیسے محفوظ رہے گا۔ تو اس واسطے شاید یہ تفسیر کی گئی ہو۔

چنانچہ بعض روایتیں اسکے اندر یہ بھی مذکور ہیں اگرچہ اسرائیلی روایتیں ہیں، ہوا یہ تھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا کہ ہمارا تو نہیں خیال کہ وہ غرق ہوا ہو، ہمارا خیال ہے کہ وہ کہیں چھپ چھپا گیا اور پھر کسی وقت نکل آئے گا۔ اس قسم کی باتیں بنی اسرائیل نے کرنی شروع کر دیں۔ اسکے جواب میں اللہ ﷻ نے یہ کیا کہ فرعون کی لاش اوپر آگئی، تو اس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا کہ واقعی غرق ہو گیا۔ تو ”تَنْجِيْكَ“ کے معنی یہ ہے اللہ ﷻ نے اس کو اوپر کر دیا۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ لاش کا اوپر آ جانا یہ فرعون سے ہی شروع ہوا یعنی اس سے پہلے اگر کوئی سمندر میں یا دریا میں مرجائے تو اس کی لاش اوپر نہیں آتی تھی اور فرعون کی لاش پہلی مرتبہ اوپر لائی گئی اور اس کے بعد ساری لاشیں اوپر آنی شروع ہو گئیں اور یہ روایت کچھ ایسی ویسی ہی لگتی ہے، لیکن بہر حال تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے۔

لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جن حضرات نے تفسیر یہ کی تھی کہ معنی یہ ہے کہ اللہ ﷻ ان کے بدن کو بعد میں آنے والوں کیلئے سالم رکھیں گے۔ اس وقت مفسرین نے جنہوں نے یہی تفسیر کی تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بدن کہیں ہے بھی یا نہیں۔ بعد میں اللہ ﷻ نے دکھلا دیا، آج ساری دنیا فرعون کی لاش دیکھ رہی ہے، جو آج تک محفوظ ہے اور قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔

فرعون کی لاش دیکھنا کیسا ہے؟

میں سب سے پہلے جب ۱۹۷۱ء/۱۹۷۲ء میں قاہرہ گیا تھا تو اس وقت وہ عجائب گھر جا کے دیکھا تھا، اس وقت وہ فرعون جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانے کا فرعون مشہور ہے، اسکی لاش مرمت کیلئے پیرس گئی ہوئی تھی، اس وقت تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن اور فراعنہ کی لاشیں تھی اور ان فراعنہ میں جو ان کی خواتین تھی ان کے بالوں کی مینڈھیاں تک صحیح سالم ہے۔ بعد میں جب گیا تو اس فرعون کی لاش دیکھنے کا بھی موقع ملا، تو دیکھا کہ نشان عبرت پڑا ہوا ہے کالا چہرہ، اور منہ کھلا ہوا ہے، تو قصہ مختصر اس کی لاش اب بھی موجود ہے۔

کسی وقت پہنچ نہیں تھا کہ فرعون کی لاش ہوگی، اب تو اللہ ﷻ نے اسکو یوں نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی بس ایک گمان ہے، کیونکہ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام رامیس تھا، اور وہ یہی ہے جس کی لاش پہلے موجود نہیں تھی بعد میں دریافت ہوئی۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ اس فرعون کا نام منفح تھا۔ بہر حال اب حرج کی لاش بھی محفوظ ہے اور رامیس کی لاش بھی محفوظ ہے۔

اصل میں فراعنہ کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اسکی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھتے تھے اور اس کے اوپر مصالحے وغیرہ لگایا کرتے تھے جس سے جسم محفوظ رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے زیورات سونا چاندی وغیرہ بھی اس میں رکھا کرتے تھے۔ یہ اہرام جو بنے ہوئے ہیں یعنی اہرام مصر تو ان کے اندر فراعنہ کی لاش رکھی جاتی تھی، اس لئے دیگر فراعنہ کی لاشیں تو پہلے سے تھیں۔

لیکن اس کی لاش بعد میں دریافت ہوئی ہے، یہ فرعون چونکہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا تو اس واسطے اس کی لاش بظاہر محفوظ نہ رہتی لیکن اللہ ﷻ نے غیب سے ایسا سامان پیدا کیا اور اب سے ڈیڑھ، دو سو سال پہلے اس کی لاش ملی اور جس وقت ملی ہے تو باہر کے کسی ٹیلے سے ملی ہے اور جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں انہوں نے علامات سے یہ تعین کیا کہ یہ وہی فرعون ہے۔ واللہ اعلم۔

اب اس کو قطعی یقینی تو نہیں کہہ سکتے لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے۔

سوال: فرعون کے پاس جانا کیسا ہے جب کہ مواضع عذاب سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: مواضع عذاب سے حتی الامکان جلدی ٹکنا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نکلے، البتہ جس کیلئے

قرآن نے خود کہا کہ ﴿لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ اگر عبرت کیلئے اس کو جا کر دیکھیں تو کوئی حرج نہیں۔

۴۶۸۰ - حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبه، عن أبي بشر، عن

سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة واليهود تصوم

عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي ﷺ لأصحابه: ((انتم أحق

بموسى منهم لصوموا)). [راجع: ۲۰۰۴]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو

یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ

حاصل ہوا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ ان یہود سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

مستحق ہو، اس لئے تم بھی روزہ رکھو۔

(۱۱) سورۃ ہود

سورۃ ہود کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورت میں عذاب الہی کے واقعات

یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کے مضامین پچھلی سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، البتہ سورۃ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، اس سورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔

بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ ﷻ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، اور جب انسان اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ﷻ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ رکھتا ہو، اُس کا یہ رشتہ اُسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا۔

اس سورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اُس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے یعنی ان سورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے، اُس کی بنا پر آپ ﷺ کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ ۱

قال ابن عباس: ﴿عَصِيبٌ﴾ شديد ﴿لَا جُرْمَ﴾ بلى وقال غيره: ﴿وَحَاقٌ﴾ نزل بحرق ينزل ﴿يُؤْسٌ﴾ لعول من يئس.

۱۔ حدیث ابو کریب قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سليمان، عن ابي اسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال ابو

بكر: يا رسول الله قد خبت، قال: ((خبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يعساءلون، و(ذا الشمس كورت)). سنن

الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، رقم: ۳۲۹۷، ج: ۵، ص: ۴۰۲

قال مجاهد: ﴿تَبْتَئِسُ﴾ تحزن ﴿يَسْتَوُونَ صُدُورَهُمْ﴾ شك وامتراء في الحق ﴿لَيْسْتَ تَخْفُوا مِنْهُ﴾ من الله ان استطاعوا. وقال أبو ميسرة: ﴿الْأَوَاةُ﴾: الرحيم بالحبشة. وقال ابن عباس: ﴿هَادِي الرَّايِ﴾ [۲۷]، ما ظهر لنا. وقال مجاهد: ﴿الْجُودَى﴾ جبل بالجزيرة. وقال الحسن: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْجَلِيمُ﴾ [۸۷] يستهزون به. وقال ابن عباس: ﴿أَلِيلَى﴾ [۳۲]: أمسكى. ﴿عَصِيبٌ﴾ [۷۷]: شديد. ﴿لَا جُورَ﴾ [۲۲]: بلى. ﴿وَلَازَ التُّورُ﴾ [۳۰]: لبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض.

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”عَصِيبٌ“ بمعنی شدید، سخت کے ہے۔ اور ”لَا جُورَ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ”بلی“ کے معنی ہے، یعنی کیوں نہیں، ضرور ایسا ہی ہے۔ بعض نے کہا ہے یعنی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ”وَحَاقٌ - يَحِيقُ“ بمعنی ”نزل - ينزل“ یعنی اتر پڑا، اتر پڑے گا۔

”يُؤْسُ“ فعول کے وزن پر ہے، اور یہ ”يُسْتُ“ سے ماخوذ ہے یعنی ناامید ہونا۔ ”تَبْتَئِسُ“ کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ”تَحْزَنُ“ کے معنی میں ہے غمگین ہونا۔ ”يَسْتَوُونَ صُدُورَهُمْ“ سینوں کو ڈھرا کرتے ہیں، اس کے معنی ہیں کہ حق کے اندر شک کرنا۔ ”لَيْسْتَ تَخْفُوا مِنْهُ“ اگر ممکن ہو تو اللہ ﷻ سے چھپالیں۔

یعنی جو تکلی اور مجامعت کے وقت حیا کرتے تھے تو ان کے متعلق پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو ميسرة رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”الْأَوَاةُ“ کے معنی جشی زبان میں مہربان کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”هَادِي الرَّايِ“ کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”الْجُودَى“ جزیرہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”إِنَّكَ لَأَنْتَ الْجَلِيمُ“ یہ جملہ بطور استہزاء کفار حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”أَلِيلَى“ کا معنی ہیں رک جا، تھم جا۔ ”وَلَازَ التُّورُ“ کے معنی ہیں پانی جوش مارنے لگا، پانی پھوٹ پڑا۔

حضرت نکر مہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تنور سے سطح زمین مراد ہے۔

(۱) باب: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ لِيَا بَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [۵]

باب: ”دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو اُس سے چھپنے کے لئے دُہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اُوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ اُن کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ علی الاعلان کرتے ہیں۔“

آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾ اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ یہ مشرکین اور منافقین جب حضور اکرم ﷺ کے دیکھتے ہیں تو اپنے اُوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ ﷺ سے چھپیں، انکا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ یہ لوگ نبی کریم ﷺ کی رسالت کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں جو شک کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ سے جو دل میں عداوت اور مخالفت اپنے دلوں میں رکھتے اس کو چھپالیں، تو اس پر فرمایا کہ ممکن ہو تو یہ اللہ ﷻ سے بھی چھپالیں، لیکن یہ کسی طرح ممکن نہیں۔

لیکن اس کی ایک صحیح تفسیر وہ ہے جو آگے خود حدیث کے اندر آرہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ بعض مؤمن حياء کے غلبہ کی وجہ سے استنجاء، جماع اور دیگر بشری ضروریات کے وقت بھی کشف عورت سے پرہیز کرتے تھے، یہاں انکا ذکر ہے۔

بہت سے مشرک لوگ آنحضرت ﷺ کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، تاکہ آپ کی کوئی بات انکے کان میں نہ پڑے، چنانچہ کبھی آنحضرت ﷺ نظر آتے تو وہ اپنے سینوں کو دُہرا کر کے اور اپنے اُوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جاتے تھے۔

اسی طرح بعض احمق جب کوئی گناہ کا کام کرتے تو اُس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لئے دُہرے ہو جاتے، اور اپنے اُوپر کپڑے لپیٹ لیتے، اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے۔ ۱

اسی طرح یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں منافقین کے ایک گمانِ بد اور خیالِ فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم ﷺ کی مخالفت کو اپنے نزدیک چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سینوں میں جو حسد و بغض کی آگ بھری ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہ میں، پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ پر سب کچھ روشن ہے، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی ہے جو درج ذیل حدیث میں آرہی ہے۔

۴۶۸۱ - حدثنا الحسن بن محمد بن صباح: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج:

اخبرني محمد بن عباد بن جعفر: أنه سمع ابن عباس يقرأ: الا إلهم تشنوني صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. فنزل ذلك فيهم.

ترجمہ: ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عباد بن جعفر نے بتایا کہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ”الا إلهم تشنوني صدورهم“ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس آیت کے متعلق ان سے سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس بات میں شرم محسوس کرنے لگے کہ اپنا ستر کھول کر قضائے حاجت کریں، اور اس بات سے بھی شرم محسوس کرتے تھے کہ ستر کھول کر اپنی بیویوں سے جماع کریں، تو انہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

۴۶۸۲ - حدثني ابراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وأخبرني

محمد بن عباد بن جعفر: أن ابن عباس قرأ: الا إلهم تشنوني صدورهم. قلت: يا أبا العباس، ما تشنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت: (الا إلهم يتنون صدورهم).

ترجمہ: محمد بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”الا إلهم تشنوني صدورهم“ پڑھا تو میں نے عرض کیا اے ابوالعباس! ”ما تشنوني صدورهم“ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ اپنی عورتوں سے جماع کے وقت یا قضائے حاجت کے وقت برہنہ ہونے میں شرم کرتے تھے (انکا خیال تھا کہ ہمیں پروردگار دیکھ رہا ہے)۔ لہذا یہ آیت نازل اس وقت ہوئی۔

۴۶۸۳ - حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس ﴿ألا

إِنَّهُمْ يَفْتَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَغَفُوا إِنِّهٖ إِلَّا جِنَّهٗ يَسْتَفْشُونَ لِيَأْبَهُمْ ﴿٦٥﴾. وقال غيره، وعن ابن عباس: ﴿يَسْتَفْشُونَ﴾: يفتنون رؤوسهم.

ترجمہ: عمرو (بن دینار) بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت ﴿إِنَّهُمْ يَفْتَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَغَفُوا إِنِّهٖ إِلَّا جِنَّهٗ يَسْتَفْشُونَ لِيَأْبَهُمْ﴾ اسی طرح پڑھی۔ (عمرو بن دینار کے علاوہ) دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”يَسْتَفْشُونَ“ کا معنی بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنے سر ڈھانپ لیتے ہیں۔

يَسِءُ بِهِمْ: ساء ظنُّه بقومه. ﴿وَضَاقَ بِهِمْ﴾ باضيا له.
﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾: بسواد. وقال مجاهد: ﴿أَيْبُ﴾: أرجع.

ترجمہ و تشریح

”یسیء بہم“ کے معنی یہ ہے کہ اپنی قوم سے بدگمان ہوئے۔ ”وَضَاقَ بِهِمْ“ یعنی اپنے مہمان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے، تنگ دل ہوئے۔

جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حرکات کی وجہ سے ان سے بدگمان ہوئے اور مہمانوں (فرشتوں) کے آنے سے بہت تنگ دل ہوئے۔

”يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ“ کے معنی رات کی سیاہی۔
حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”أَيْبُ“ بمعنی ”أرجع“ یعنی میں رجوع کرتا ہوں۔

(۲) باب قوله: ﴿وَتَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [۷]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”جبکہ اُس کا عرش پانی پر تھا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین اور آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔

۴۶۸۴۔ حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله مלאى لا تبعضها لفة مساء الليل والنهار)). وقال: ((أراهم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض

فانه لم بغض ما فی بدہ وکان عرشہ علی الماء، وبیدہ المیزان بخفض ویرفع))۔ ۵
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے دے، تو میں تجھے دوں گا، پھر فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے (یعنی اللہ ﷻ کا خزانہ بھرا ہوا ہے)، اگر دن رات خرچ کرتا رہے، تب بھی خالی نہیں ہوتا۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے کس قدر خرچ کر دیا ہے، مگر پھر بھی اس کی کوئی خزانہ (نعمت) میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور اللہ ﷻ کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں (رزق کا) ترازو ہے جس طرح چاہتا ہے جھکا دیتا ہے اور جس کے لئے مناسب خیال کرتا ہے اٹھا دیتا ہے۔

﴿اغْتَرَاكَ﴾، افعلك من عروته ای أصبته. ومنه يعروه واعتراي.
﴿أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا﴾ ای فی مُلكه وسلطانه. ﴿عَنِيذٌ﴾ وعنود وعائد واحد.
﴿اسْتَعْمَرَ كُنْهَ﴾: جعلكم عمارة، أعمرتہ الدار لہی عمری: جعلتها له.
﴿نَكَرَهُمْ﴾ وألكرهم واستكرهم واحد.
﴿حَبِيبٌ مَّجِيدٌ﴾: كأنه فعيل من ماجد، محمود: من حميد.
﴿سَجِيلٌ﴾: الشديد الكبير، سجيل وسجين الام واللام والنون اختان، وقال
ميم بن مقل:
ورجلة يضربون البيض ضاحية - ضرباً تواصى به الاطفال سجيناً۔

ترجمہ و تشریح

”اغْتَرَاكَ“ باب التعال سے، لفظ ”عروته“ سے ہے، یعنی تجھے میں نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔
اور اسی سے ”يعروه واعتراي“ ہے، جس کے معنی ہیں اس پر چھا گیا۔

۵۔ دہلی صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب الحث علی النطقہ وبشیر المنطق بالخلف، رقم: ۹۹۳، و سنن الترمذی، ابواب التفسیر القرآن، باب ومن سورۃ المائدۃ، رقم: ۳۰۳۵، و سنن ابن ماجہ، المحتاج للکتاب فی الايمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فیما اکثرت الجہیمۃ، رقم: ۱۹۷، و کتاب الکفارات، باب النهی عن النار، رقم: ۲۱۲۳، و مسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقم: ۷۲۹۸،

اس طرح "اغتراک" کے معنی ہوئے تجھ پر چھا گیا، تجھ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔

"أَخَذَ بِنَاصِيئِهَا" یعنی اس کی حکومت اور قبضہ میں سے۔

"عَنِيذٌ، عَنُودٌ، عَالِدٌ" سب کے معنی ایک ہی ہیں یعنی سخت تکبر و سرکشی والا۔

"اسْتَغْفَرَ لَكُمْ" تم کو بسایا، تم کو عمارت بنا کر آباد ہونے کی قدرت دی۔ عرب کہتے ہیں یعنی یہ گھر میں

نے اس کو تمام زندگی کے لئے دے ڈالا۔ پس وہ "عمری" ہے، میں نے اس کو دے دیا۔

"نَكَرَهُمْ، وَانْكَرَهُمْ وَاسْتَنَكَرَهُمْ" سب کے ایک ہی معنی ہیں۔

"حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" یہ فعل کے وزن پر ہے، "ماجد" سے اسم فاعل بمعنی کرم کرنے والا، بخشش کرنے

والا، "حَمِيدٌ" بمعنی "محمود"۔ سراہا گیا، تعریف کیا ہوا۔

"سَجِيلٌ" اور "سَجِينٌ" دونوں کے معنی شدید، اور بڑے کے آتے ہیں، "سَجِيلٌ" اور "سَجِينٌ"

دونوں میں لام اور نون دونوں نہیں ہیں یعنی حروف زائدہ ہیں۔

عام طور پر اس کے معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ "سَجِيلٌ مُنْضُودٌ" گارے کی مٹی۔

اور یہ اصل میں فارسی لفظ ہے "سنگ" اور "گل" سے ملا کر اس کو معرب کیا گیا "سَجِيلٌ" یہاں پر جو

دوسری تفسیر کی گئی کہ "سَجِيلٌ" کے معنی شدید کے بھی آتے ہیں اور اس پر تمیم ابن مقبل کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے۔

ورجلة يضربون البيض ضاحية

ضرباً توأصى به الاطفال سجيناً

بہت سے پیادے ایسے ہیں جو کھلے میدان میں خود کے اوپر مارتے ہیں

کہ بہادر لوگ ایک دوسرے کو اسکی وصیت کرتے ہیں۔

"بيض" جمع "بيضة"۔ تلواریں ضرب سے بچنے کیلئے سر پر پہننے والے خود کو کہتے ہیں، اور "ضاحية"

کے معنی کھلے میدان کے بھی ہیں اور چاشت کے وقت کے بھی ہیں، اور "سجيناً" صفت ہے "ضرباً" کی۔

(۳) باب:

یہ باب بلا عنوان ہے۔

﴿وَالِیْ مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ حُفَیْئًا﴾: الی اهل مدین لان مدین بلد. ومثله، ﴿وَاَسَالِ

الْقَرْیَةَ﴾، ﴿وَاَسَالِ الْقَمَرَ﴾، یعنی اهل القرية والعمیر.

﴿وَرَاءَ كُمْ ظَهْرِي﴾: بقول: لم تلتفتوا اليه، ويقال اذا لم يقص الرجل حاجته: ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهرياً. والظهري هاهنا: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به.

﴿أَزَادِلْنَا﴾: سقاطنا. ﴿إِجْرَامِي﴾: هو مصدر من أجمرت، وبعضهم يقول: جمرت. ﴿الْفَلَكَ﴾ والفلک واحد وهي الفينة والسفن.

﴿مُجْرَاهَا﴾: مَذْفَعُهَا، وهو مصدر أَجْرَيْتُ، وَأَزْسَيْتُ: حَبَسْتُ، وَيَقْرَأُ: وَمَجْرَاهَا: مَنْ جَرَّثَ هِيَ. مَرَسَاهَا، مَنْ رَسَتْ هِيَ، وَمُجْرِيهَا: وَمُرْسِيهَا، مَنْ فَعَلَ بِهَا. الرَّاسِيَاتُ: لَابِتَاتُ.

ترجمہ و تشریح

﴿وَالِی مَدَیْنِ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا﴾ یعنی مدین والوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے۔

اسی کی دوسری مثال یہ ہے ”وَأَسَالِ الْقُرْبَىٰ“ بستی سے پوچھیں اور یہ اصل میں ”وَأَسَالِ الْعِیْرَ“ کے معنی میں ہے کہ قافلہ والوں سے پوچھیں۔

”وَرَاءَ كُمْ ظَهْرِي“ پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کی، جب کسی کا مقصد پورا نہ ہو تو اہل عرب کہتے ہیں کہ ”ظہرت بحاجتی وجعلتني ظهرياً“ اور میری ضرورت اور حاجت کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا اور مجھ کو پیچھے کر دیا یعنی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔

اس جگہ ”ظہری“ سے وہ جانو۔ یا برتن مراد ہیں جو کام یا ضرورت کیلئے ساتھ رکھتے ہیں۔

”أَزَادِلْنَا“ اس کے معنی ہیں بالکل گرے پڑے لوگ۔

”إِجْرَامِي“ یہ ”أَجْرَمْتُ“ کا مصدر ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”جَرَمْتُ“ سے ہے۔

”الْفَلَكَ“ واحد اور جمع دونوں میں مستعمل ہے یعنی کشتی اور کشتیاں۔

”مُجْرَاهَا“ میم کے ضمہ کے ساتھ بمعنی ”مَذْفَعُهَا“ یعنی کشتی کا چلنا یہ مصدر ہے ”أَجْرَيْتُ“ کا، اسی طرح ”أَزْسَيْتُ“ بمعنی ”حَبَسْتُ“ یعنی میں نے کشتی کو ٹنکر لگا دیا، روک دیا۔

بعض نے ”مَجْرَاهَا“ میم کے فتح کے ساتھ کہا ہے اور یہ ماخوذ ہے ”مَنْ جَرَّثَ هِيَ“ یعنی وہ کشتی چل پڑی۔ اور اسی طرح ”مَرَسَاهَا“ میم پڑھا ہے، اور یہ بھی ماخوذ ہے ”رَسَتْ هِيَ“ یعنی وہ کشتی رُک گئی۔

”مُجْرِيهَا - مُرْسِيهَا“ یعنی اس کشتی کا چلانے والا اور تھامنے والا اللہ جلّ جلالہ ہے، اور یہ ”فَعَلَ بِهَا“

یعنی مجہول سے ماخوذ ہے۔

”الرّٰسِیَّات“ کے معنی ہیں لنگر انداز اور ”الابنات“ کے معنی ٹھہری ہوئی جمی ہوئی۔

(۴) باب قوله: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ [۱۸]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور وہ گواہی دینے والے کہیں گے کہ: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔“

گواہی دینے والوں میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام بھی جو اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ۲
واحد الأشهاد شاہد، مثل صاحب وأصحاب.
ترجمہ: ”اشہاد“ کا واحد ”شاہد“ ہے، جیسے ”صاحب وأصحاب“۔

۴۶۸۵ - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد وهشام قالا: حدثنا قتادة، عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل لقال: أبا عبد الرحمن، أرقال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي ﷺ في النجوى؟ فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((يدلني المؤمن من ربه)). وقال هشام: ((يدلني المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا يقول: أعرف رب، يقول: أعرف، - مرتين - فيقول: سترها في الدنيا واغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسنة. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم)).

وقال شبان، عن قتادة: حدثنا صفوان. [راجع: ۲۴۴۱]

ترجمہ: صفوان بن محرز روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس نے مخاطب ہو کر کہا اے ابا عبد الرحمن یا اے ابن عمر! کیا آپ نے نبی کریم ﷺ سے سرگوشی (جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں سے کریگا) کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مومن کو اپنے رب

کے قریب لایا جائے گا۔ اور ہشام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مؤمن اپنے رب کے قریب ہو جائے گا، اللہ ﷻ اپنا ایک طرف اس پر رکھے گا (سایہ رحمت مراد ہے) اور اسکے گناہوں کا اقرار کرائے گا۔ بندہ عرض کرے گا کہ جی ہاں! میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، بے شک مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، چنانچہ دو مرتبہ اسی طرح اقرار کرے گا، اسکے بعد اللہ ﷻ ارشاد فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا، آج بھی تم کو بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، مگر جہاں تک بات ہے دوسرے لوگوں کی یا کافروں کی، تو گواہوں کے سامنے ان کو آواز لگائی جائے گی اور فرمائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھے تھے۔

اور شبان نے اس حدیث کو قنادہ سے روایت کیا کہ ہم سے صفوان نے روایت بیان کی۔

(۵) باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ

أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [۱۰۲]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب اُن کو گرفت میں لیتا ہے تو اُس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ واقعی اُس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔“

﴿الرُّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾: العون المعين، رَفَدَتْهُ: اعْتَدَتْ.

﴿تَرْكُنُوا﴾: تَمِيلُوا. ﴿فَلَوْلَا كَانَ﴾: فَهَلَا كَانَ. ﴿اتَرَلُوا﴾: أَهْلَكُوا.

وقال ابن عباس: ﴿زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾: شديد وصوت ضعيف.

ترجمہ و تشریح

”الرُّفْدُ الْمَرْفُودُ“ بمعنی ”العون المعين“ یعنی مدد جو دی جائے، عربوں کا مقولہ ہے ”رَفَدَتْهُ“

میں نے اسکی مدد کی۔

”تَرْكُنُوا“ کا مطلب ہے جھکو، مائل ہو جاؤ۔

”فَلَوْلَا كَانَ“ بمعنی ”فَہَلَا كَانَ“ پھر کیوں نہ ہوئے۔

”اتَرَلُوا“ بمعنی ”أَهْلَكُوا“ یعنی ہلاک کئے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”زَفِيرٌ“ کے معنی ہیں خطرناک آواز، ”شَهيقٌ“ کے معنی

ہیں ہلکی آواز۔

۴۶۸۶ - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا يزيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ: ((ان الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يقنله))، قال: ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. ۵

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ﷻ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسکے بعد آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾۔

(۶) باب قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية [۱۱۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور (اے پیغمبر!) دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔“

اوقاتِ صلوٰۃ کا اجمالی بیان

یہاں رسول کریم ﷺ کو مخاطب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ ”صلوٰۃ“ سے مراد اس جگہ فرض نمازیں ہیں۔ ۱۔ ”صلوٰۃ کی اقامت“ سے مراد اسکی پوری پابندی اور مداومت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے۔

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، رقم: ۲۵۸۳، وصن الترمذی، ابواب

تفسیر القرآن، باب ومن سورة هود، رقم: ۳۱۱۰، وصن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، رقم: ۴۰۱۸

۱۔ تفسیر القرطبی، ج: ۹، ص: ۱۰۹

بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔
یہ تینوں اقوال ”اَلِیَمِ الصَّلَاةُ“ کی تفسیر میں منقول ہیں اور درحقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں یہ سبھی چیزیں
”اقامتِ صلوٰۃ“ کے مفہوم میں شامل ہیں۔

اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دینے کے بعد نماز کے اوقات کا اجمالی بیان یہ ہے کہ ”دن کے دونوں سروں یعنی
شروع اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو“۔

دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر ہے،
آخری سرے کی نماز کو بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا ہے کہ دن کے بالکل ختم پر ہے اور بعض حضرات نے عصر
کی نماز کو دن کے آخری سرے کی نماز قرار دیا ہے، کیونکہ دن کی آخری نماز وہی ہے، مغرب کا وقت دن کا جز نہیں
بلکہ دن گزرنے کے بعد آتا ہے۔

”وَزُلْفَا مِنَ اللَّیْلِ“ یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد جمہور مفسرین نے مغرب وعشاء کی نماز
کو قرار دیا ہے اور ایک حدیث سے اسکی تائید ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”ہما
زُلْفَا اللَّیْلِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءُ“ یعنی رات کے بعض حصوں میں نماز سے مراد مغرب وعشاء کی نمازیں
ہیں۔ ۷

چنانچہ طرہی النہار - سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی اور زُلْفَا مِنَ اللَّیْلِ - سے مراد مغرب وعشاء
ہے، تو اس آیت میں چار نمازوں کے اوقات کا بیان آگیا صرف ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت ﴿اَلِیَمِ
الصَّلَاةُ لِلْذُّلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ اللَّیْلِ﴾ [الاسراء: ۷۸] میں آیا ہے۔

عظیم فائدہ

اس آیت مذکورہ میں اقامتِ صلوٰۃ کے حکم کے بعد ان کا ایک عظیم فائدہ بھی بتایا گیا ہے کہ ﴿اِنَّ
الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ﴾ یعنی نیک کام بُرے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔

حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ نیک کام سے تمام نیک کام مراد ہیں جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ،
صدقات، حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے۔

اسی طرح ”سَّیِّئَاتِ“ کا لفظ تمام بُرے کاموں کو حاوی اور شامل ہے خواہ وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ،

لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول اللہ ﷺ کے متعدد ارشادات نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے معنی یہ ہیں کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور ان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ﴾

یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے
چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔ ۵

﴿وَزُلْفَى﴾ ساعات بعد ساعات. منه سميت المزدلفة. الزلف: منزلة بعد منزلة.

و اما ﴿زُلْفَى﴾ لمصدر من القربى. اذ دلفوا: اجتمعوا. ﴿أَزْلَفْنَا﴾: جمعنا.

ترجمہ و تشریح

”وَزُلْفَى“ کے معنی ہیں ساعت بساعت اور اسی سے ”مزدلفہ“ نکلا ہے، کیونکہ مزدلفہ میں لوگ رات کے وقت میں آتے ہیں۔ ”زلف“ کے معنی ہیں منزل بمنزل۔
”زُلْفَى“ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے قریب۔
اور ”اَزْدَلَفُوا“ کے معنی ہیں جمع ہو گئے۔
”أَزْلَفْنَا“ کے معنی ہم نے جمع کیا اور یہ متعدی ہے۔

۴۶۸۷۔ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي

عثمان، عن ابن مسعود ؓ أن رجلاً أصاب من امرأة قبله فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فأنزلت عليه ﴿وَأَلِمَ الْمَضَلَّةَ ظُرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَى مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا﴾. قال الرجل: ألى هذه؟ قال: ((لمن عمل بها من أمتي)). [راجع: ۵۲۶]

ترجمہ: حضرت ابن مسعود ؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک غیر عورت کا بوسہ لیا، اور پھر یہ

بات رسول اللہ ﷺ کے سامنے آکر بیان کر دی (اور معافی کی التجا کی)، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے یا سب کیلئے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو بھی اس پر عمل سب کے لئے ہے۔

(۱۲) سورۃ یوسف

سورۃ یوسف کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔

کنویں سے بازارِ مصر تک

اسیری سے زعمیم سلطنت تک کا سفر

بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے، مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟

ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ﷺ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لئے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اس طرح آپ ﷺ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائیگا کہ آپ (معاذ اللہ) سچے نبی نہیں ہیں۔

اس سوال کے جواب میں اللہ ﷻ نے یہ پوری سورۃ یوسف نازل فرمادی جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔

دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ انکے بارہ صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے بارہ قبیلے پیدا ہوئے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا، شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اُس واقعے کے تحت جسکی تفصیل اس سورت میں آرہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے

انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔

اللہ ﷻ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا، اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوایا، اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔

احسن القصص - نہایت حسین طرزِ بیان

سورۃ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں نہایت حسین اور بہترین طرزِ بیان کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جس کو قرآن کریم میں احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے اور تقریباً پوری سورت اسی کیلئے وقف ہے، یہ واقعہ کسی اور سورت میں نہیں آیا۔

اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ ﷻ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرمادی ہے جو آنحضرت ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لہذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

اسکے علاوہ مکہ مکرمہ میں آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اُن کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لئے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ ﷻ نے انہی کو عزت، شوکت اور سر بلندی عطا فرمائی، جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، اُن سب کو اُنکے آگے جھکنا پڑا۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کیلئے بہت سے سبق ہیں، شاید اسی لئے اللہ ﷻ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔

وقال فضیل، عن حصین، عن مجاہد: ﴿مُعْتَكًا﴾: الاخرج: بالحشبۃ متکا. وقال

ابن عیینہ، عن رجل، عن مجاہد: مُتَكَاً: کل شیء قطع بالسکین. وقال لقادة: ﴿لَذُو عِلْمٍ﴾: عامل بما علم.

وقال سعيد بن جبیر: ﴿صَوَّغُ﴾: مَكْرُوكُ الفارسی الذی یلتقی طرفاه، كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس: ﴿تَفَنَّدُونِ﴾: تجهلون.

وقال غیره: ﴿غِيَابَةُ الْجُبِّ﴾: كل شيء غيب عنك شيئاً فهو غيابة. و﴿الْجُبِّ﴾ الركبة التي لم تطو. ﴿يَمُومِنِ لَنَا﴾: بمصدق. ﴿أَشْدُهُ﴾ قبل أن يأخذ في النقصان يقال: بلغ أشده، وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحداً شداً.

والمتكا: ما اتكات عليه لشراب أو لحديث أو لطعام، وأبطل الذي قال: الأترج، وليس في كلام العرب الأترج فلما احتج عليهم بأنه المتكا من نمارق فروا إلى شرمته، فقالوا: الما هو المتك ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البظر. ومن ذلك قليل لها: متكاً وابن المتكا فإن كان ثم أترج فإله بعد المتكا.

﴿شَفَفَهَا﴾: يقال: بلغ إلى شفافها، وهو غلاف قلبها، وأما شفعها: فمن المشعوف. ﴿أَضْبُ إِلَيْهِنَّ﴾: أميل إليهن حباً. ﴿أَضْفَاثُ أَخْلَامٍ﴾: ما لا تاويل له.

والضفث ملء اليد من حشيش وما أشبهه ومنه. ﴿وَوَحَّدَ بِيَدِكَ ضِفْثًا﴾ [ص: ۴۳] لا من قوله: ﴿أَضْفَاثُ أَخْلَامٍ﴾ واحداً ضفث.

﴿نَمِيرٌ﴾: من الميرة. ﴿وَنَزْدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ﴾: ما يحمل بعير. ﴿أَوَى إِلَيْهِ﴾: ضم إليه. ﴿السَّقَايَةُ﴾: مكيال.

﴿استياسوا﴾ يشسوا أو لا يأسوا من روح الله معناه الرجاء ﴿وَعَلَّصُوا نَجِيًّا﴾ اعترفوا نجياً والجمع أنجية يعناجون، الواحد: نجى والاثنتان والجمع بجى وأنجية ﴿تَفَتَّوْا﴾: لا تزال.

﴿حَرَضًا﴾ محرضاً: يذيعك الهم. ﴿تَحَسَّسُوا﴾: تخبروا. ﴿مُزْجَاةٌ﴾: ليلية. ﴿غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾: عامة المجلة.

ترجمہ و تشریح

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "مُعْكَا" بمعنی "الأترج" اور اسکی تفصیل بتا رہے ہیں کہ حبشی زبان میں "معكا" لیموں کو کہتے ہیں۔

اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک آدمی کے واسطے سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ”مُعْكَا“ ہر وہ چیز ہے جس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”لَذُو عِلْمٍ“ کے معنی ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والا۔
حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، لفظ ”صَوَاعُ“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فارس والوں یعنی اہل عراق کا ایک پیمانہ ہے جس کے دونوں طرف مل جاتے ہیں، اور عجم کے لوگ اس برتن سے پیتے تھے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ”تُفْلِدُونَ“ کے معنی ہیں ”تَجْهَلُونَ“ یعنی تم جاہل نہ کہو، نقصان عقل کی طرف منسوب نہ کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ یعنی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ”عَمَابَةُ الْجُبِّ“ کنویں کی تاریکی اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جو تم سے کسی چیز کو چھپا دے، غائب کر دے۔
”الْجُبِّ“ وہ کنواں ہے جس کی بندش نہ ہوئی ہو یعنی اوپر چاروں طرف دیوار نہ ہو۔
”بِمُؤْمِنٍ لَنَا“ بمعنی ”بِمَصْدُقٍ“ یعنی ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔
”أَشْدُّهُ“ سے مراد وہ عمر ہے جو نقصان و انحطاط سے پہلے ہو، یعنی تیس برس تک انسان کی نشوونما مکمل ہو جاتی ہے، چالیس برس کے بعد انسان کے جسم میں انحطاط و زوال شروع ہو جاتا ہے، تو اس درمیانی عرصے کو کہتے ہیں۔

بعض لوگ یعنی اہل عرب کہتے ہیں کہ ”بَلَغَ أَشْدُّهُ، وَبَلَغُوا أَشْدَّهُمْ“ یعنی اپنی قوت اور جوانی پر پہنچ گیا۔ اور بعض لوگ یعنی سیبویہ نے کہا کہ ”أَشْدُّ“ کا واحد ”شَدٌّ“ ہے۔

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ لفظ ”مُعْكَا“ پر بحث شروع کر رہے ہیں۔

”مُعْكَا“ وہ چیز یعنی وہ مسند گاہ و تکیہ جس پر کھانے پینے یا بات کرنے کیلئے ٹیک لگائیں۔ اور غلط کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اس کا معنی ”الْأُتُوجُ“ بیان کیا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ ”مُعْكَا“ کا معنی جو حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ”الْأُتُوجُ“ یعنی لیموں کہا ہے وہ غلط ہے۔

کلام عرب میں ”الْأُتُوجُ“ نہیں ہے یعنی ”مُعْكَا“ کا معنی عربی میں ”الْأُتُوجُ“ بالکل نہیں آیا ہے۔

پھر جب ان کے خلاف دلیل پیش کی گئی کہ ”مُعْكَا“ کے معنی مسند اور تکیہ کے ہیں تو وہ اس سے بھی بدتر معنی جو عقلاً اور نقلاً بالکل غلط ہو بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لفظ ”مُعْكَ“ - تاج کے سکون کے ساتھ یعنی بلا تشدید ہے اور یہ غلط اس لئے کہ ”مُعْكَ“ عورت کے شرم گاہ کا کنارہ ہے، جہاں سے عورت کا ختنہ کرتے ہیں تو ختنہ کے بعد جو حصہ باقی رہتا ہے اس کو ”مُعْكَ“ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورت کو ”مُعْكَا“ اور اسکے بیٹے کو ”ابن

المعكاً" کہا جاتا ہے۔

پھر اگر وہاں زلیخا کی مجلس میں لیموں رہا ہوگا تو مسند تکبہ کے بعد ہی ہوگا۔

"خَفَّفَهَا" کے معنی ہیں اسکے شغاف تک جا پہنچا، اور "شغاف" دل کے غلاف پر دے کو کہتے ہیں۔

اور جہاں تک بات ہے "شعفها" سے کی تو یہ لفظ "مشعوف" سے مشتق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قرأت عین مہملہ کے ساتھ ہے جو "مشعوف" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں فریفتہ شدہ یعنی یوسف نے اس کو فریفتہ کر دیا۔

"اضْبُ النَّهْنُ" بمعنی "امیل الیہن حبا" یعنی میں ان کی طرف محبت سے مائل ہو جاؤں گا۔

"اضْغَاثُ اخْلَامٍ" کے معنی وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہ ہو اور "الضفث" یعنی مفرد اس معنی میں ہوتا ہے کہ گھاس یا اس کی طرح کی کوئی چیز تنکے وغیرہ سے مٹھی کو بھر لینا۔

سورہ ص کی یہ آیت ﴿وَوَخَّلَا بِدَكَ ضِفْءًا﴾ اسی معنی میں ہے۔ جبکہ یہاں سورہ یوسف میں جو ﴿اضْغَاثُ اخْلَامٍ﴾ آیا ہے وہ اس مفرد کے معنی میں نہیں ہے۔

"لَمِيرٌ" ماخوذ ہے "المیرۃ" سے جس کے معنی ہیں غلہ لانا۔

"وَنَزَّادُ كَنْبَلٍ بَعِيرٍ" سے مراد یہ ہے کہ ایک اونٹ جو بوجھ اٹھا سکے۔

"آوَى إِلَيْهِ" کے معنی ہیں "ضم الیہ" اپنیساتھ ملا لیا، اپنے پاس جگہ دی۔

فرماتے ہیں "السَّقَايَةُ" کے معنی ہیں "مکمال" یعنی پیانہ۔

"استعماؤا" بمعنی ناامید ہو گئے اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

"خَلَصُوا نَجِيًّا" بمعنی الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔

"تَفَعُّوا" بمعنی "لا تمزال" یعنی تو ہمیشہ رہے گا، برابر رہے گا۔

"حَرَضًا" بمعنی "محرضاً" مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، اسکے معنی ہیں مضحمل، بیمار پھر اسکی تفسیر بیان کرتے ہیں "بذبيك الهم" یعنی غم آپ کو گھلا دے گا۔

"تَحَسَّسُوا" بمعنی "تخبروا" یعنی تم خبر لو، "تحسس" کے معنی ہے خبر لینا، تلاش کرنا، ٹوہ لگانا۔

"مُزْجَاةٌ" کے معنی قلیل و ناقص کے ہیں۔

"غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ" کے معنی ہوئے "عامۃ المجلة" یعنی ایسا عام و عالمگیر عذاب جو انکو محیط

ہو کسی کو نہ چھوڑے، ایسا عذاب جو جہل کے طرح ہو جائے۔

(۱) باب قوله: ﴿وَيُتِمُّ بِغَمْتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ الآية [۶]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اُسی طرح پوری کرے گا۔“

۴۶۸۸۔ حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((الكریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم)). [راجع: ۳۳۸۲]
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عزت والے، عزت والے کے بیٹے، عزت والے پوتے، عزت والے کے پڑپوتے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام دادا اسحاق علیہ السلام، پردادا ابراہیم علیہ السلام (سب پیغمبر) تھے۔

(۲) باب قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِي يَوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَلَبِّينَ﴾ [۷]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ (تم سے یہ واقعہ) پوچھ رہے ہیں، اُن کیلئے یوسف اور اُن کے بھائیوں (کے حالات میں) بڑی نشانیاں ہیں۔“

قصہ یوسف علیہ السلام میں عقل والوں کیلئے نشانیاں

اس آیت میں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس سورۃ میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم ﷺ کی آزمائش کیلئے یہ قصہ آپ سے پوچھا تھا ان کیلئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ کی مکہ معظمہ میں بعثت ہوئی اور اس کی خبر یثرب (مدینہ منورہ) پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لئے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آنحضرت ﷺ کی آزمائش کریں، اس لئے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا گیا کہ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ کونسا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے

روتے تاہینا ہو گئے۔

یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے منتخب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصہ کا کوئی جزء معلوم ہو سکتا، ان کے اس سوال پر ہی پوری سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کا پورا قصہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لئے اس کا بیان کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔

اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع نظر سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں تعیش کا بہترین موقع ملتا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے نکل جاتے ہیں اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔

یہ سب عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ ج

۴۶۸۹۔ حدیثی محمد: أخبرنا عبدة، عن عبدة الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أكرم؟ قال: ((أكرمهم عند الله أتقاهم))، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: ((فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله)). قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: ((لعمري معادن العرب تسألوني؟)) قالوا: نعم، قال: ((لخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)).

تابعہ ابو اسامہ، عن عبدة الله. [راجع: ۳۳۵۳]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سب سے زیادہ عزت و شرافت والا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے عزت و شرافت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہمارا سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے؟

چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو پھر سب سے زیادہ صاحب عزت و شرافت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی (حضرت یعقوب علیہ السلام) کے بیٹے، اللہ کے نبی (حضرت اسحاق علیہ السلام) کے پوتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارا مطلب یہ بھی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا اچھا تو کیا تم لو مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہاں! پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام میں بھی شریف ہیں، جب کہ دین کی سمجھ کو حاصل کریں یعنی صاحب علم ہوں۔ ابواسامہ نے اس میں (عبدہ) کی متابعت کی ہے، عبید اللہ سے روایت کرنے میں۔

(۳) باب قوله: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [۱۸]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اُن کے والد نے کہا: (حقیقت یہ نہیں ہے) بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بتائی ہے۔ اب تو میرے لئے صبر ہی بہتر ہے۔“

۴۶۹۰۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن هباب. قال: وحدثنا الحجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النُميري: حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري: سمعت عروة ابن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ حين قال لها اهل الافك ما قالوا لبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي ﷺ: ((ان كنت برينة فسيبرئك الله، وان كنت الممت بطلب فاستغفرى الله وتوبى اليه)). قلت: الى والله لا اجد مثلاً الا ابا يوسف ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ وانزل الله ﴿اِنَّ الدِّينَ جَاؤًا بِالْاِلٰكِ غَضَبًا مِنْكُمْ﴾ العشر الآيات. [راجع: ۲۵۹۳]

ترجمہ: امام زہری رحمہ اللہ نے بیان کیا میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ رحمہم اللہ اجمعین سے نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ کے متعلق سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، پھر اللہ ﷻ نے ان کی پاکی ظاہر کر دی تھی۔ ان تمام حضرات (عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ رحمہم اللہ اجمعین) نے مجھ سے اس واقعہ کا ایک ایک حصہ بیان کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا کہ اگر تم اس سب سے بری ہو تو اللہ ﷻ عنقریب تمہارا ان سب تہمتوں سے بری ہونے کا اعلان فرما دے گا (یعنی تمہاری پاکی

ظاہر کر دے گا) اور اگر تم آلودہ ہو گئی ہو اس گناہ سے تو اللہ ﷻ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کہا کہ اللہ کی قسم! میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے علاوہ کسی کی مثال نہیں پاتی ہوں، ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ﴾ یعنی اب تو میرے لئے صبر ہی بہتر ہے۔ اور جو باتیں بنا کی جا رہی ہیں، ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اور پھر اللہ ﷻ نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں) یہ دس آیات نازل فرمائیں ﴿اِنَّ الدِّیْنَ جَاؤْا بِالْاٰلِکِ غَضَبًا مِنْکُمْ﴾۔

۴۶۹۱۔ حدثنا موسى: حدثنا أبو احوالة، عن حصين، عن أبي وائل: حدثني مسروق بن الأجدع قال: حدثني، أم رومان، وهي أم عائشة قالت: بينا أنا وعائشة اخذتها الحمى، فقال النبي ﷺ: ((لعل في حديث تحدث))، قالت: نعم، ولعدت عائشة، قالت: مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه ﴿هَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ﴾. [راجع: ۳۳۸۸]

ترجمہ: مسروق ابن اجدع کا بیان ہے کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، کہ میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عائشہ کو بخار چڑھ گیا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا، جو کہ بولی جا رہی ہیں۔ ام رومان نے عرض کیا کہ جی ہاں! ایسا ہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے یعنی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا تھا ﴿هَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ﴾۔ ج

(۴) باب قوله: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ

وَقَالَتْ هَيْتْ لَكَ﴾ [۲۳]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اُس نے اُن کو دروازے کی۔“

کوشش کی، اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہنے لگی: آ بھی جاؤ۔“

وقال عكرمة: ﴿هَيْتْ لَكَ﴾ بالحوارية هلم. وقال ابن جرير: تعاله.

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”هَيْتَ لَكَ“ حورانی زبان میں بمعنی ”ہلم“ یعنی آ جاؤ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بمعنی ”تعالہ“ ہے یعنی آ جاؤ۔

۴۶۹۲ - حدثني أحمد بن سعيد: حدثنا بشر بن عمر: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وال، عن عبد الله بن مسعود: ﴿قَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾، وَالْمَا لَقَرُّوْهَا كَمَا عَلَّمْنَاهَا. ﴿مَفْوَاهُ﴾: مَقَامُهُ. ﴿وَالْقِيَاءُ﴾: وَجْدًا، ﴿وَالْقَوَائِيَاءُ هُمْ﴾، ﴿وَالْقَيْنَا﴾. وعن ابن مسعود: ﴿هَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات: ۱۲].

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے (اس آیت کے بارے میں) روایت ہے کہ ﴿قَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ بلاشبہ ہم اس کو پڑھتے ہیں جس طرح ہمیں اس کی تعلیم دی گئی یعنی آنحضرت ﷺ نے جیسے ہمیں سکھایا۔ ”مَفْوَاهُ“ بمعنی ”مقامہ“ یعنی اس کا ٹھکانہ، اور ”وَالْقِيَاءُ“ کسی چیز کو پانے رحاصل کرنے کے معنی میں ہے، یعنی دونوں نے پایا، ﴿وَالْقَوَائِيَاءُ هُمْ﴾ انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ﴿وَالْقَيْنَا﴾ یعنی ہم نے پایا، یہ دونوں اسی معنی میں ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ﴿هَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ یہ آیت اس سورہ یعنی سورہ یوسف میں نہیں بلکہ یہ آیت سورہ صافات کی ہے۔

۴۶۹۳ - حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: ﴿أَنْ قَرِئْنَا لَمَّا أَبْطَرَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِالْإِسْلَامِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ))، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ لِيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ. قَالَ اللَّهُ: ﴿فَإِذَا تَقَبَّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ [الدخان: ۱۰] قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ لَلَّيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ [الدخان: ۱۵]. أَلْيَكْشِفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ. [راجع: ۱۰۰۷].

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے جب نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات برس کا قحط پڑا تھا ان پر ایسا قحط بھیج۔ پھر ان لوگوں پر ایسا قحط آیا کہ ہر چیز کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہڈیوں کو کھایا، جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اپنے درمیان اور آسمان کے درمیان دھواں سادیکھتا (یعنی شدت بھوک و کثرت فاقہ سے بینائی بھی کمزور ہوگئی کہ جب اوپر دیکھتا تو دھواں سا نظر آتا)۔ اسی پر اللہ ﷻ نے فرمایا ﴿فَإِذَا تَقَبَّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ اب آپ ان کیلئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان ایک واضح دھواں لائے جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے، اور اللہ ﷻ نے فرمایا ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ لَلَّيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ہم

تھوڑی مدت کیلئے اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، مگر تم پھر اپنی اسی حالت کفر پر آ جاؤ گے۔ (حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ) کیا قیامت کے روز ان کافروں سے عذاب کو ہٹایا جائے گا؟ بلکہ یہ دھویں کا واقعہ گذر چکا اور ان کی پکڑ بھی ہو چکی۔

(۵) باب قولہ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرُّسُولُ قَالَ اذْجِعْ اِلَى رَبِّكَ﴾ اِلَى قَوْلِهِ ﴿فَلَنْ

حَاشَ لِلَّهِ﴾ [۵۱، ۵۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”چنانچہ جب اُن کے پاس ایچی پہنچا تو یوسف نے کہا: اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، اور اُن سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے (اُن عورتوں کو بلا کر اُن سے) کہا: تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلائے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ: حاشا للہ!“۔

یعنی حضرت یوسف ؑ نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، کیا اس واقعہ میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں؟ میرا کوئی قصور قرار دیتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف ؑ ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں جو اصل سبب تھی، اس میں اس حق کی رعایت تھی جو عزیز کے گھر میں پرورش ہانے سے فطرۃ شریف انسان کے لئے قابل لحاظ ہوتا ہے۔

اور ایک بات یہ بھی کہ ہے کہ اصل مقصود اپنی برأت کا ثبوت تھا، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی، اگر وہ سچی بات کا اقرار کر بھی لیتیں تو صرف مشورہ ہی کی مجرم ٹھہرتیں، بخلاف عزیز کی بیوی کے کہ اس کو تحقیقات کا ہدف بنایا جاتا، تو اس کی رسوائی زیادہ تھی۔ ج

اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف ؑ نے فرمایا کہ ﴿إِنَّ رَبِّي بَعِيدٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو جانتا ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعہ سے واقف ہو جائیں، جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برأت کا اظہار بھی ہے۔

حاش وحاشا تنزیہ واستثناء۔ ﴿حَضَّحَصَ﴾: وضع۔

ترجمہ: ”حاش وحاشا“ کے معنی ہیں پاکی بیان کرنا، استثناء کرنا۔ ”حَضَّحَصَ“ کے معنی واضح ہونا۔

۴۶۹۳۔ حدثنا سعید بن تلید: حدثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن بکر بن مضر،

عن عمرو بن الحارث، عن یونس بن یزید، عن ابن شہاب، عن سعید بن المسیب وأبی

سلمة بن عبدالرحمن، عن أبی ہریرۃ ؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((یرحم اللہ لوطا لقد

کان یاوی الی رکن شدید، ولو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لأجبت الداعی. ولعن

أحد من ابراهیم اذ قال له: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ [البقرة: ۲۶۰]۔

[راجع: ۳۳۷۲]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت لوط ؑ پر

رحم فرمائے بے شک وہ مضبوط اور مستحکم پناہ حاصل کر رہے تھے، اور اگر میں اتنے دنوں تک قید خانہ میں رہتا

جتنے دنوں حضرت یوسف ؑ رہے تھے تو بلانے والے کی بات نہ کرتا۔ اور ہمارے کو بہ نسبت حضرت ابراہیم

ؑ کے (شک کرنے کے) زیادہ حقدار ہیں، جب اللہ ﷻ نے ان سے فرمایا ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا﴾۔

لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا۔

مقام عبدیت

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں حضرت یوسف ؑ کی جگہ ہوتا اتنے دن جتنے دن وہ رہے تو میں

بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ تو بعض لوگوں نے تو معنی یہ کہے ہیں کہ گویا حضور اکرم ﷺ حضرت یوسف

ؑ کی عزیمت کی تعریف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی عزیمت کا معاملہ کیا، میں ہوتا تو رخصت پر عمل کرتا۔

تو گویا بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف ؑ کی فضیلت جزئیہ ثابت کی جا رہی ہے لیکن مجھے یہ لگتا

ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ عبدیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کر لیا جائے اور میں چونکہ

عبدیت کے تقاضے پر زیادہ عمل کرتا ہوں تو میں قبول کر لیتا۔

کیونکہ عبدیت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ ﷻ کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر کریں اور اللہ ﷻ کے

سامنے زیادہ بہادر بننا زیادہ اچھا نہیں، تو یہ بندگی کا زیادہ تقاضا تھا۔ تو حضور ﷺ کے اوپر شان عبدیت زیادہ

غالب تھی۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ ”ما خیر رسول بین أمرین“ اللہ کے سامنے اپنی شکستگی کے اظہار

کے لئے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لئے۔

(۶) باب قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَعْيَاسَ الرُّسُلُ﴾ [۱۱۰]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے۔“

۴۶۹۵ - حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله: حدثنا ابراهيم بن سعيد، عن صالح، عن

ابن شهاب قال: اخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسأله عن قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَعْيَاسَ الرُّسُلُ﴾ قال: قلت: اكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استعيقوا أن قومهم كذبواهم فما هو بالظن. قالت: أجل لعمرى لقد استعيقوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، قلت فما هذه الآية؟ قالت: هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخروهم النصر حتى إذا استعياست الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. [راجع: ۳۳۸۹]

ترجمہ: ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس ارشاد باری تعالیٰ ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَعْيَاسَ الرُّسُلُ﴾ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آیت کریمہ میں ”كُذِّبُوا“ بلا تشدید ہے یا ”كُذِّبُوا“ تشدید کے ساتھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تشدید کے ساتھ ”كُذِّبُوا“ ہے۔ تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ پیغمبروں کو تو یقین تھا کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ”ظن“ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں! اپنی زندگی کی قسم پیغمبروں کو اس کا یقین تھا یعنی تم نے صحیح کہا۔ اسکے بعد میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ پھر کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ”لَقَدْ كُذِّبُوا“ بلا تشدید تخفیف ذال کی صورت میں یہ معنی ہوگا (ان (پیغمبروں) کو گمان تھا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی پناہ ہو! پیغمبروں کو اپنے پروردگار کے ساتھ اس طرح کا کوئی گمان نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مراد رسولوں کے قبیعین ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی لیکن جب ان پر جب مصیبتیں اور پریشانیاں طویل ہو گئی اور مدد آنے پر دیر ہو گئی اتنی کہ پیغمبر اپنی قوم کے ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، جنہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، اور پیغمبروں اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں

وہ لوگ انہیں نہ جھٹلا دیں جو ان کے ساتھ ہیں، تو اس وقت اللہ ﷻ کی مدد آن پہنچی۔

۴۶۹۶۔ حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری قال: أخبرنی عروہ،

فللت: لعلها کذبوا، مخلفة، قالت: معاذ اللہ نحوہ. [راجع: ۳۳۸۹]

ترجمہ: حضرت عروہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ شاید آیت میں لفظ ”کذبوا“ یعنی ذال تخفیف کے ساتھ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ معاذ اللہ! پھر وہی تفصیل جو پچھلی روایت میں بیان ہوئی۔

اشکال وجواب

یعنی تاخیر عذاب سے دھوکہ مت کھاؤ، پہلی قوموں کو بھی لمبی مہلتیں دی گئیں اور عذاب آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ منکرین بالکل بے فکر ہو کر بیش از بیش شرارتیں کرنے لگیں۔

یہ حالات دیکھ کر پیغمبروں کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی، ادھر خدا کی طرف سے ان کو ڈھیل اس قدر دی گئی کہ مدت دراز تک عذاب کے کچھ آثار نہ نظر آتے تھے، غرض دونوں طرف کے حالات و آثار پیغمبروں کے لئے ”پاس انگیز“ تھے۔

یہ منظر دیکھ کر کفار نے یقینی طور پر یہ خیال کر لیا کہ انبیاء کرامؑ سے جو وعدے ان کی نصرت اور ہماری ہلاکت کے کئے گئے تھے سب جھوٹی باتیں ہیں۔ عذاب وغیرہ ڈھکوسلہ صرف ڈرانے کے واسطے تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ ایسی مایوس کن اضطراب انگیز حالت میں انبیاء کرامؑ کے قلوب میں بھی یہ خیالات آنے لگے ہوں کہ وعدہ عذاب کو جس رنگ میں ہم نے سمجھا تھا وہ صحیح نہ تھا یا دوساوس و خطرات کے درجہ میں بے اختیار یہ وہم گزرنے لگے ہوں کہ ہماری نصرت اور منکرین کی ہلاکت کے جو وعدے کئے گئے تھے کیا وہ پورے نہ کئے جائیں گے؟

جیسے دوسری جگہ فرمایا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ هَارُونَ﴾

[بقرہ: رکوع ۲۶] جب مجرمین کی بے خونی اور انبیاء کرامؑ کی تشویش اس حد تک پہنچ گئی اس وقت ناگہاں آسمانی مدد آئی، پھر جس کو خدا نے چاہا یعنی فرمانبردار مؤمنین کو محفوظ و مصون رکھا، اور مجرموں کی جڑ کاٹ دی۔ ۵

۵ اس آیت کی مکمل تفسیر تفصیل اور وضاحت سورۃ البقرہ میں گزری ہے، ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری [کتاب التفسیر: حصہ اول]۔

ج: ۱۱، (۳۸) باب: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْغَيْثَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية [۲۱۳]

(۱۳) سورة الرعد

سورة رعد کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔

قدرتِ کاملہ، وحدانیت، عقیدہ رسالت و آخرت

اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کئے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔

پہلی سورت یعنی سورہ یوسف کے آخر (آیت نمبر ۵۰) میں اللہ ﷻ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ﷻ کی قدرت کاملہ اور اسکی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

اب اس سورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، اُسے اپنی خدائی قائم کرنے کیلئے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ ﷻ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اس دنیوی زندگی میں کئے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو اور اُس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔

پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اللہ ﷻ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ ﷻ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ ﷻ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔

کائنات کی جو نشانیاں اس سورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے جس کا ذکر اس سورت (آیت نمبر ۳۱) میں آیا ہے۔

عربی میں گرج کو ”الرعد“ کہا جاتا ہے۔ اسی پر اس سورت کا نام ”رعد“ رکھا گیا ہے۔

وقال ابن عباس: ﴿كَاسِطٌ كُفًى﴾ مثل المشرک الذی عبد مع اللہ إلہا غیرہ
کمثل العطشان الذی ينظر الی ظل خیماله فی الماء من بعد وهو یرید أن یتناوله ولا یقدر.
وقال غیرہ: ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾: معدنات. وقال غیرہ: ﴿الْمُفْلَاتُ﴾: واحدہا مفلہ:
وهی الاشباه والأمثال. وقال ﴿لَا يَمْلَأُ أَبْهَامَ الدِّهْنِ غُلُوءًا﴾ [یوس: ۱۰۲]. ﴿بِمَقْدَارٍ﴾: بقدر.
یقال ﴿مُعَقَّبَاتٌ﴾: ملائکة حفظة تعقب الأولى منها الأخری. ومنه لیل: العقیب،
ای: عقببت فی الرہ. ﴿الْمِحَالِ﴾: العقوبة. ﴿رَابِيَا﴾: من رہا یرہوا.

﴿أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ﴾ مثله، المتاع: ما تمتعت به. ﴿جُفَاءً﴾: یقال: أجفأت القدر: اذا
غلت فعلاھا الزبد، ثم تسکن فیلذهب الزبد بلا منفعة فکذلک یمیز الحق من الباطل.
﴿الْمِجَاهُ﴾: الفراش. ﴿يَذَرُونُ﴾: یدفعون. درآه عنی: دفعته. ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾:
ای یقولون: سلام علیکم، والمتاب الیہ: توبتی. ﴿أَلَمْ يَبَيِّنْ﴾: أفلم یبین.
﴿لَارِغَةً﴾: دامیة. ﴿فَأَمْلَيْتُ﴾: أطلت، من الملی والملاوة ومنه ملیا، ویقال
اللواصع الطویل من الأرض: ملی. ﴿أَخْشَقُ﴾: أشد، من المشقة. ﴿مُعَقَّبٌ﴾: مغیر.
وقال المجاهد: ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾: طیبھا عذب وخبیثھا السباخ. ﴿صِنَوَانٌ﴾:
النخلتان أو اکثر فی أصل واحد. ﴿وْغَيْرُ صِنَوَانٍ﴾: وحدها.
﴿السَّحَابِ الْقُلَالِ﴾: الذی لیه الماء. ﴿كَاسِطٌ كُفًى﴾: یدعو الماء
بلسانہ یشیر الیہ یدہ فلا یأبہ أهدأ.

﴿لَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾: تملأ بطن واد. ﴿زَبَدًا رَابِيًا﴾: الزبد السیل مثله زبد.
خبث الحديد والحلیة.

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ﴿كَاسِطٌ كُفًى﴾ یہ مشرک کی مثال ہے، جو اللہ جل جلالہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے، اس کی مثال اس پیاسے جیسی ہے جو پانی کا تصور کر کے دور سے اپنے ہاتھ کو

بڑھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کرے، لیکن اس پر قدرت نہیں ہے یعنی نہیں لے سکتا۔

”مُعْجَاوِزَاتٌ“ بمعنی ”معجزات“ یعنی آپس میں قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں۔

”الْمَفْلَاتُ“ جمع ہے، اس کا واحد ”مفلہ“ ہے اور اس کے معنی ہیں اشیاء و امثال کے جیسے سورہ یونس

میں اللہ ﷻ نے فرمایا ﴿إِلَّا مِثْلَ آتَامِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ یعنی اب یہ لوگ صرف ان لوگوں کے مشابہ واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔

”بِمَقْدَارٍ“ بمعنی ”بقدر“ یعنی معین انداز، مقررہ اندازہ کرنا کہ نہ اس سے بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔

”مُعَقَّبَاتٌ“ سے مراد نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے پہلی جماعت کے بعد

دوسری جماعت آتی ہے یعنی باری باری آنے والے فرشتوں کی جماعتیں اور اسی سے کہا گیا ”العقیب“ یعنی میں اس کے نشان قدم پر پیچھے پیچھے آیا، اس کی پیروی کی۔

”الْمِحَالُ“ بمعنی ”الْعُقُوبَةُ“ یعنی عقوبت، سختی، عذاب۔

لفظ ”رَآيَا“ یہ ”رہا۔ ہو ہوا“ سے مشتق ہے جس کے معنی پھولنے اور چڑھنے کے ہیں۔

اس آیت ”أَوْ مَنَاعَ زَيْلٍ“ میں ”مناع“ کے معنی ہیں جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔

”جُفَاءً“ کا معنی جھاگ ہے، اور یہ ”أَجْفَاتُ الْقَدَرِ“ سے ماخوذ ہے، جب ہانڈی میں کوئی چیز پکائی

جاتی ہے وہ کوئی بھی چیز جوش مارتی ہے، جس سے جھاگ اوپر آتی ہے، پھر جب وہ ہانڈی یا وہ چیز جو اس میں پکائی

جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس میں سے بے فائدہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح باطل حق سے جدا

ہو جاتا ہے۔

”الْمِجَاهُ“ یعنی بچھونا، بستر، آرام گاہ۔

”يَذَرُونَ“ بمعنی ”يُدْفَعُونَ“ دور کیا جیسا کہ ”دَرَاهِ عَنِي“ کے معنی ہیں میں نے اس کو خود سے دور

کیا۔

”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“ یہاں پر ”يَقُولُونَ“ فعل محذوف ہے۔

”الْمَعَابُ إِلَهِ“ بمعنی ”تَوْبَعِي“ یعنی اسکی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ ”مَعَابُ“ بمعنی رجوع۔

”أَلَكُم مِّنَاسٍ“ کے معنی ہیں ”أَلَكُم مَعِينٌ“ یعنی کیا (ایمان والوں پر) یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہے؟

”لَارِغَةَ“ کے معنی ہیں ”دَاهِيَةٌ“ یعنی مہلک، آفت، سخت مصیبت۔

”لَا مَلِيكَ“ بمعنی ”أَطْلَتْ“ یعنی میں نے مہلت دراز کر دی، ڈھیل دیدی، یہ ”الْمَلِيكَ

وَالْمَلَاوَةُ“ سے مشتق ہے اور اسی سے ماخوذ ہے ”مَلِيًّا“ یعنی حدیث جبرئیل ﷺ میں ”لَبِثْتُ مَلِيًّا“ نیز

ایک جگہ قرآن پاک میں ہے ”وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا“ اور کشادہ و طویل زمین یعنی صحرا و بیابان کو ”مَلَامِن

الارض" کہا جاتا ہے۔

"أَحْلَى" بمعنی "أَحْلَى" بہت سخت رشید، اور "المشقة" سے مشتق ہے یعنی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔
 "مُعَقَّب" بمعنی "مُعَقَّب" یعنی بدلنے والا نہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے "مُعْجَاوِرَات" کی تفسیر بیان کی ہے کہ زمین کا بعض حصہ عمدہ ہے اور بعض کھاری ردی زمین ہے ویران ہے جس میں کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہوتی ہو۔
 "صِنَوَانٍ" کا مفہوم ہے کہ ایک جڑ سے دو یا زیادہ شاخیں نکلے ہوں اور "وَعَمْرُو صِنَوَانٍ" سے مراد ہے کہ ایک جڑ سے ایک ہی تنہ اور پر تک چلا جاتا ہو۔

"السَّحَابِ الثَّقَالِ" سے مراد وہ بادل ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہو۔

"تَبَاسِطُ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ" یہ ان کافروں کی مثال ہے جو بتوں کو پکارتے ہیں، انکی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ پھیلا کر زبان سے پانی کو بلاتا ہے اور ہاتھ سے اسکی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ، سو پانی کبھی بھی اس کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے جیسے بت۔
 "فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا" کا مفہوم ہے نالہ کا پیٹ یعنی اندرونی حصہ بھر جاتا ہے اپنی اپنی مقدار کے موافق یعنی چھوٹے نالے میں کم اور بڑے نالہ میں زیادہ پانی بھر کر بہنے لگتا ہے۔
 "زَبَدًا زَابِيًا" سے سیلاب کے اوپر آنے والی جھاگ مراد ہے۔ یہ اس مثال کی طرح ہے جب لوہے یا چاندی کو آگ پر گرم کرتے ہیں تو اس میں جو زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ جھاگ کی صورت میں آ جاتا ہے۔

(۱) باب قوله: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ﴾ [۸]

اس ارشاد کا بیان کہ: "جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے، اللہ اُس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، اُس کو بھی۔"

غیص: نُقِصَ،

ترجمہ: "غیص" بمعنی کمی بیشی۔

کل أنثی وما تغيص الأرحام - مذکر ہے یا مؤنث، پورا ہے یا ادھورا، اچھا ہے یا برا۔
 یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ، پورا بن چکا ہے یا ناقص ہے، تھوڑی مدت میں پیدا ہو گا یا زیادہ میں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔

غرض پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کے تمام اسرار و اسباب اور اوقات و احوال کو پوری طرح جانتا ہے، اور اپنے علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر حالت میں اسکے اندازہ اور استعداد کے موافق رکھتا ہے۔

اسی طرح اس نے جو آیات حضرات انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے لئے اتاری ہیں ان میں خاص اندازہ اور مصالح، حکم ملحوظ رہی ہیں، جس وقت جس قدر بنی آدم کی استعداد و صلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کمی نہیں ہوئی، باقی قبول کرنے اور منتفع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حوال کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد و تربیت کی بناء پر مختلف ہوتے ہیں۔

۴۶۹۷۔ حدیثی ابراہیم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله ﷺ قال: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله: لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام الا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد الا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله)). [راجع: ۱۰۳۹]

ترجمہ: عبد اللہ بن دینار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی پانچ باتیں یا کنجیاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی؟ یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آدمی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی؟ سوائے اللہ کے۔

مفاتیح الغیب

ایک سائل نے حضور اقدس ﷺ سے ان پانچ چیزوں کے بارے میں دریافت کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ بارش کب ہوگی؟ کس جگہ انسان کی موت آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اس پر سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ هَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

ترجمہ: یقیناً (قیامت کی) گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس
 سے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے
 پیٹ میں کیا ہے، اور کسی تنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا
 کمائے گا، اور نہ ہی کسی تنفس کو یہ پتہ ہے کہ کونسی زمین میں
 اُسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے
 والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔

اس آیت میں ان پانچوں کے علم کا اللہ ﷻ کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ ۱۔

۱۔ مزید تفصیل و وضاحت کیلئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری شرح صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۵۷۰، کتاب الایمان، رقم

(۱۴) سورۃ ابراہیم

سورۃ ابراہیم کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ ابراہیم مکی ہے اور اس میں باون آیتیں اور سات رکوع ہیں۔
دوسری مکی سورتوں کی طرح اس سورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کا انکار کرنے کے خوفناک نتائج پر تنبیہ ہے۔

وجہ تسمیہ

چونکہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لئے سورت کے آخر سے پہلے رکوع میں اُن کی وہ پراثر دعا نقل فرمائی گئی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ جلّ جلالہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔

قال ابن عباس: ﴿قَادٍ﴾: داع. وقال مجاهد: ﴿صَدِيدٍ﴾: قبح ودم. وقال ابن عباس: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: إلهادي الله عندكم وإيماء.

وقال مجاهد: ﴿مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾: رغبتم إليه فيه. ﴿تَبْفُلْنَهَا عِوَجًا﴾: تلتمسون لها عوجا.

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾: أعلمكم، أذكركم. وذكروا إيديهم في ألواحهم: هذا مثل، كفروا عما أمروا به.

﴿مَقَامِي﴾: حيث يقبضه الله بين يديه. ﴿مِنْ وَرَائِهِ﴾: قدامه جهنم. ﴿لَكُمْ تَبَعًا﴾: واحدا تابع مثل غيب وغائب.

﴿بِمُضَرِّعِكُمْ﴾: استعصر عني: استغاثني، ﴿بِمُتَصَرِّعُكُم﴾: من الصراخ. ﴿وَلَا يَخْلَلُ﴾: مصدر خالعه خللا، ويجوز أيضا جمع خلعة وخلال. ﴿أَجْتَنَّتْ﴾:

استوصلت۔

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”ہَادٍ“ بمعنی ”داع“ یعنی داعی اور دعوت دینے والے، ہدایت کرنے والے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”صَدِيدٌ“ کے معنی پیپ اور خون کے ہیں۔
حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ﴿اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ﴾ سے مراد اللہ ﷻ کی وہ نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اور ان ایام و واقعات کو یاد کرو جن میں اللہ ﷻ نے تم لوگوں کو فرعونوں سے نجات دی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ﴿مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ کا مفہوم یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی طرف تم کو رغبت ہے تم کو دی، تم نے مانگا یا نہیں مانگا۔
﴿تَبْتَغُونَهَا حَوْجًا﴾ کے معنی ہیں ”تلمعسون“ یعنی راہ خدا اور دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔
﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ اس آیت میں ”تَأَذَّنَ“ بمعنی ”أعلم“ اور ”أذن“، جس کے معنی اعلام اور اطلاع کے ہیں۔

”رَدُّوا أَعْيُنَهُمْ لِيُفَوِّهُمُ“ یہ ایک ال عرب کی ایک مثال ہے جو ”كَلُّوا عَمَّا أَمْرُوا بِهِ“ کے معنی میں ہے، یعنی جس (حق) بات کا ان لوگوں کو حکم دیا گیا، وہ اس سے باز رہے اس کو جھٹلا دیا۔
”مَقَامِي“ وہ مقام جہاں اللہ ﷻ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یعنی روز قیامت حساب و کتاب کیلئے۔
”مِنْ وَرَائِهِ“ یعنی اس کے سامنے اس کے آگے دوزخ ہے۔
”تَبَعًا“ جمع ہے اس کا واحد ”تابع“ ہے جیسے ”غيب و غائب“ ہیں۔

آیت کریمہ میں ﴿مَا أَنَا بِمُضِرِّ خِيَمِكُمْ﴾ کے معنی ہیں ”ما انا بمضركم“ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا مددگار نہیں بن سکتا ہوں۔

”بِمُضِرِّ خِيَمِكُمْ“ کی تفسیر کی ہے ”استصر مخني“ سے جو بمعنی ”استعاضی“ کے ہے یعنی اس نے مجھ سے فریاد رسی طلب کی اور ”بِمُضِرِّ خِيَمَةٍ“ ماخوذ ہے ”صراخ“ سے جس کے معنی ہیں فریاد، چیخ و پکار۔
”وَلَا يَخْلَلُ“ کا مصدر ہے ”خاللہ خللاً“ یعنی از باب مفاعلہ ”مخاللة“ سے ہے، اس کے علاوہ ہوسکتا ہے کہ یہ ”خللة“ کی جمع ہو۔

”أَجْتَنَّتْ“ بمعنی ”استوصلت“ یعنی جڑ سے اکھاڑ لیا جائے گا۔

(۱) باب قوله: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ﴾ الآية [۲۴]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں) مضبوطی سے جھی ہوئی ہے۔“

کلمہ طیبہ۔ ”ستری بات“ میں کلمہ توحید، معرفت الہی کی باتیں، ایمان و ایمانیات، قرآن، حمد و ثناء، تسبیح و تہلیل، سچ بولنا سب داخل ہے۔

شجرہ طیبہ۔ اکثر روایات میں یہاں ”ستری درخت“ کا مصداق کھجور کو قرار دیا ہے، گو دوسرے ستری درخت بھی اسکے تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں۔

۳۶۹۸۔ حدثنی عبید بن اسماعیل، عن أبی اسامة، عن عبید اللہ، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: کنا عند رسول اللہ ﷺ فقال: ((أخبرونی بشجرة تشبه، أو كالرجل المسلم، لا يتعحات ورقها ولا... ولا... توتی أكلها کل حین))، قال ابن عمر: فوقع فی نفسی أنها النخلة، ورأيت أبا بکر وعمر لا يتكلمان فکرت أن أتکلم. فلما لم یقولوا شيئاً قال رسول اللہ ﷺ: ((هی النخلة)). فلما قمنا قلت لعمر: یا ابتاه، واللہ لقد کان وقع فی نفسی أنها النخلة. فقال: مامنعک أن تکلم؟ قال: لم أراکم تکلمون فکرت أن أتکلم أو أقول شيئاً. قال عمر: لأن تكون قللتها أحب الی من کذا وکذا. [راجع: ۶۱]

بولنا علم ہے تو کب بولنا یہ حکمت ہے!

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ جو مشابہ ہے (مسلمان کے)، یا مسلمان مرد کی مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے اور ایسا نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ ایسا نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ ایسا نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ (یعنی اسکی تین صفات بیان فرمائیں) اور اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا

کہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خاموش ہیں تو میں نے ان کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھا، پھر جب کسی نے کچھ جواب نہ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم لوگ وہاں سے اٹھے تو میں نے (اپنے والد) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابا جان اللہ کی قسم! میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے بولنے سے روکا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا آپ حضرات کچھ نہیں بول رہے ہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آگے بڑھ کر کچھ بات کروں یا کچھ بولوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو نے بتا دیا ہوتا تو مجھ کو فلاں، فلاں چیز سے زیادہ خوشی ہوتی۔

(۲) باب: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [۲۷]

باب: ”جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو اس مضبوط بات پر۔“

ایمان دنیا و آخرت میں ثابت قدمی کا سبب

یعنی حق تعالیٰ تو حید و ایمان کی باتوں سے مؤمنین کو دنیا و آخرت میں مضبوط ثابت قدم رکھتا ہے، رہی قبر کی منزل جو دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے اس کو ادھر یا ادھر جس طرف چاہیں شمار کر سکتے ہیں، چنانچہ سلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔

غرض یہ کہ مؤمنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے، دنیا میں کیسی ہی آفات و حوادث پیش آئیں، کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں منکر نکیر سے سوال و جواب کا مشکل مرحلہ ہو، محشر کا ہولناک منظر ہوش اڑا دینے والا ہو، ہر موقع پر یہ ہی کلمہ تو حیدان کی پامردی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔

۴۶۹۹۔ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت

سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((المسلم إذا مثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. لذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾)). [راجع: ۱۳۶۹]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر

میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ پس یہی مفہوم ہے اس ارشاد الہی کا ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾۔

(۳) باب: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [۲۸]

باب: ”کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔“

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ الم تعلم۔ کقولہ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا﴾۔
﴿الْبَوَارِ﴾: الهلاک۔ بارہ پور، ہوراً۔ ﴿لَوْ مَا بُورَا﴾: ہالکین۔

ترجمہ و تشریح

”أَلَمْ تَرَ“ بمعنی کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اسی طرح جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا﴾ یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو نکالے گئے؟ ”البوار“ بمعنی ہلاکت، یہ ”بارہ پور، ہوراً“ سے ماخوذ ہے، اور مصدر ہے۔ اسی سے یہ ﴿لَوْ مَا بُورَا﴾ بمعنی ہلاک ہونے والے لوگ رقوم۔

۴۷۰۰۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا صفیان، عن عمرو، عن عطاء: سمع ابن

عباس ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ قال: هم كفار اهل مكة. [راجع:

[۳۹۷۷]

ترجمہ: عطاء بن رباح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ سے مراد مکہ کے کافر ہیں۔

رؤسائے قریش اور کفرانِ نعمت

اس سے کفار و مشرکین کے سردار مراد ہیں، خصوصاً رؤساء قریش جن کے ہاتھ میں اس وقت عرب کی باگ دوڑ تھی، یعنی اللہ ﷻ نے ان پر کیسے احسان کئے، ان کی ہدایت کے لئے پیغمبر رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا،

قرآن نازل فرمایا، ان لوگوں کو اپنے مقدس حرم اور بیت اللہ کا مجاور بنایا، پورے عرب کی سرداری ان کو دی۔
﴿الَّذِينَ مَذَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾۔ انہوں نے ان نعمتوں اور احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ خدا کی
 ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے، اس کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے پیغمبروں سے لڑائی کی، آخر "واحلوا قومهم
 دارالبوار" یعنی اپنی قوم کو لے کر تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔

(۱۵) تفسیر سورة الحجر سورۃ حجر کی تفسیر

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ننانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

کفار کی تردید، مسلمانوں کی تسلی اور مؤثر انداز میں تبلیغ کی تعلیم

اس سورت [کی آیت نمبر ۴۹] سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں آنحضرت ﷺ کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ ۱۔
سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ ﷻ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور جو لوگ اسکی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔
یہ لوگ آنحضرت ﷺ کو کبھی - معاذ اللہ - مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت [آیت نمبر ۱۷ اور ۸۱ میں] بیان فرمائی گئی ہے۔
ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لئے ابلیس کا واقعہ [آیات نمبر ۶۲ تا ۷۴ میں] بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اُس کو اللہ ﷻ کی رحمت سے محروم کیا۔

کفار کی عبرت کیلئے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہم السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ اُن کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں، جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری اُن پر نہیں ہے۔

۱۔ وقال الطبری۔ رحمہ اللہ۔ : ہی مکة باجماع المسلمين، ويرد عليه بقول الكلبي۔ رحمہ اللہ۔ : ان فيها آية مدنية.

سورت کی وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام قوم ثمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ”ججر“ کہلاتی تھیں اور ان کا ذکر اس سورت [کی آیت نمبر: ۸۰] میں آیا ہے۔

وقال مجاهد: ﴿صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾: الحق يرجع الى الله، وعليه طريقه. ﴿لِيَايَمَامِ مَبِينٍ﴾: على الطريق.

وقال ابن عباس: ﴿لَعَنُوكَ﴾: لعنك. ﴿لَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾: انكرهم لوط. ﴿كِتَابٌ مَّغْلُومٌ﴾: اجل.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا﴾: هلا تاتينا. ﴿شَمِيعٌ﴾: امم وللأولياء أيضا شمع. وقال ابن عباس: ﴿يَهْرَعُونَ﴾: مسرعين.

﴿لِلْمُعْتَمِرِينَ﴾: للناظرين. ﴿شُكْرٌ﴾: غشيت. ﴿يُرْجَأُ﴾: منازل للشمس والقمر. ﴿لَوَالِحٌ﴾: ملالغ ملقحة.

﴿حَمَاءُ﴾: جماعة حماة، وهو الطين المتغير. والمسنون: المصوب. ﴿تَوَجَّلُ﴾: تخف. ﴿ذَابِرٌ﴾: آخر.

﴿لِيَايَمَامِ مَبِينٍ﴾: الامام كل ما التهمت واعتدت به. ﴿الصُّنْحَةُ﴾: الهلكة.

ترجمہ و تشریح

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ﴿صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ کے معنی ہیں وہ حق جو اللہ ﷻ تک پہنچاتا ہے اور اسی راہ حق پر چل کر بندہ مؤمن اللہ ﷻ کا مقرب ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”لَعَنُوكَ“ بمعنی ”لعنک“ یعنی آپ کی جان کی قسم! ﴿لَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو اجنبی سمجھا۔

﴿كِتَابٌ مَّغْلُومٌ﴾ سے مراد ”اجل“ یعنی مدت ہے، تو کتاب معلوم کے معنی ہوئے مقررہ مدت۔

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا﴾ بمعنی ”ہلا تاتینا“ یعنی ”لو“ یہاں تخصیص کیلئے ہے۔

﴿شَمِيعٌ﴾ کے معنی ہیں ”امم“ امت کی جمع ہے، ”وللأولياء“ نیز اولیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”يَهْرَعُونَ“ کے معنی ”مسرعین“ کے ہیں یعنی تیز چلتے

ہوئے، دوڑتے ہوئے۔

”لِلْمُتَوَسِّمِينَ“ کے معنی ہیں ”لِلنَّاهِرِينَ“ یعنی دیکھنے والوں کیلئے۔

”مُكْرَثٌ“ بمعنی ”عُشْبَتٌ“ یعنی پردہ ڈال دیا گیا، نظر بندی کر دی گئی۔

”هُرُوجًا“ سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں ہیں۔

”لَوَالِحٌ“ معنی باردار، وہ ہوائیں جو پانی سے بھرے ہوئے بادل کو بطور حمل کے اٹھاتی ہیں اور یہی معنی

ہے ”ملاح“ کا، جو ”ملاحۃ“ کی جمع ہے۔

”حَمًا“ جمع ہے ”حَمَۃ“ جس کے معنی ہیں متغیر مٹی، بدبودار کچھڑ۔

”المسنون“ کے معنی ہیں ”المصبوب“ یعنی قالب میں ڈھالی گئی۔

”تَوَجَّلَ“ بمعنی ”تَخَفَ“۔ یعنی آیت میں ﴿لَا تَوَجَّلْ﴾ کے معنی ہیں خائف نہ ہو، مت ڈرو۔

”ذَاهِرٌ“ کے معنی ”آخِرٌ“ کے ہیں، یعنی جڑ، بنیاد۔

آیت مبارکہ ﴿لَا يَأْمُرُكُمْ بِهِمْ﴾ میں ”امام“ ہر وہ چیز ہے جس کی تم پیروی کرو اور جسکے ذریعے راہ پاؤ۔

”امام“ بروزن ”فعال“ اسم ہے بمعنی مقتداء، رہنما، ہر وہ چیز جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے، قصد

کیا جائے۔

چونکہ راستہ بھی رہنما ہے اس لئے ایک معنی امام کے راستہ ہیں، ”مہین“ کھلا ہوا، مطلب یہ ہے کہ قوم

لوط اور اصحاب ایک ایک کھلے راستے پر واقع ہیں جو حجاز سے شام کی طرف جاتا ہے۔

”الصُّنْحَةُ“ کے معنی ہیں ہلاکت۔

(۱) باب قوله: ﴿إِلَّا مَن اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾

اس ارشاد کا بیان: ”البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اُس کا

پیچھا کرتا ہے۔“

۴۷۰۱۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي

هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها

خطصمانا لقوله كالسلسلة على صفوان - قال علي: وقال غيره: - صفوان بن وهب، ذلك

لأننا فرغ من قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو على الكبير،

فیسمعھا مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق آخر)) ووصف سفیان بیدہ و فرج بین أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض ((لربما ادرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمى بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفیان: - حتى تنتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا. للكلمة التي سمعت من السماء)).

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفیان: حدثنا عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة: ((إذا قضى الله الأمر))، وزاد: و((الكاهن)). وحدثنا سفیان فقال: قال عمرو: سمعت عكرمة: حدثنا أبو هريرة قال: ((إذا قضى الله الأمر)) وقال: ((على فم الساحر))، قلت لسفیان: أنت سمعت عمر قال: سمعت عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: قال: نعم. قلت لسفیان: إن إنسانا روى عنك، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ ((فزع))، قال سفیان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟

قال سفیان: وهي قرأتنا. [النظر: ۴۸۰، ۴۸۱] ج

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ﷻ آسمانوں پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ کے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہو۔ علی مدینی رحمہ اللہ (امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد) کہتے ہیں کہ (سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ) کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا کہ اللہ ﷻ اس حکم کو فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں، جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ﷻ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو دوسرے، جن سے پوچھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور اللہ ﷻ بڑا بلند و برتر ہے۔ پس چوری چھپے سننے والے (شیاطین) فرشتوں کی ہاتھیں پڑا لے آتے ہیں اور یہ شیطان ایک کے اوپر دوسرا یعنی اوپر تلے رہتے ہیں، اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک پر ایک کر کے بتایا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے خبر ہوتے ہی آگ کا شعلہ بھینکتے ہیں اور وہ شعلہ باتیں سننے والوں کو قبل اس سے کہ وہ

ج وفی سنن ابی داؤد، کتاب الحروف والقراءات، رقم: ۳۹۸۹، وسنن الترمذی، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن

سورة ساء، رقم: ۳۲۲۳، وسنن ابن ماجہ، الفتح کتاب الايمان وفصل الصلابة والعلم، باب فيما انكرت الجهمية،

اپنے ساتھ والے کو بتلائے اس کو جلاؤں گا ہے۔ اور کبھی اس شعلہ کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی شیطان کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو یہاں تک کہ یہ بات زمین تک آجاتی ہے۔ اور بعض دفعہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس طرح کہتے تھے کہ یہاں تک کہ جب وہ باتیں زمین تک پہنچتیں تو پھر ان باتوں کو جادوگر کے منہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ ایک سچ بات میں سو جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، اگر کوئی کوئی بات اس جادوگر کی سچ نکل آئے، تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کھنہ اس نے فلاں فلاں دن ہم سے کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہی ہوا، لہذا اس کی باتیں سچ نکلی۔ حالانکہ یہ وہی بات ہے جو آسمان سے پُرائی گئی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ عمر و کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اللہ ﷻ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے الخ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ”کاهن“ نبوی کا اضافہ کیا۔

تشریح

قال: اذا قضی اللہ الامر فی السماء فرمایا کہ اللہ ﷻ آسمان میں جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو ملائکہ اللہ ﷻ کے ارشاد کے آگے جھکتے ہوئے اپنے پر مارتے ہیں۔ اور پر اس طرح مارتے ہیں کہ اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے جیسے چٹان کے اوپر زنجیر مار دی جائے۔

”قال علی“ اس روایت میں **”صفوان“** سکون الفاء ہے، لیکن علی بن مدینی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے جو روایت کی ہے اس میں یہ فاء کے فتح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

”بفعلہم ذالک“ یعنی جو خبر ہے کہ اللہ ﷻ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے نفوذ کر جاتی ہے یعنی ملائکہ تک، ایک سے دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔

”فاذا فزع عن قلوبہم“ جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔

”قالوا: ما ذا قال ربکم“ تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے کیا کہا، کیا حکم دیا ہے۔

”قالوا للہی قال: الحق“ کہ اللہ ﷻ نے جو حکم دیا ہے وہ حق بات کا حکم دیا ہے۔

تو اس طرح فرشتے جو پوچھنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حکم دیا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ساتھ میں وہ حکم بتاتے ہیں کہ اللہ ﷻ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے یا فلاں فیصلہ فرمایا ہے۔

چنانچہ اس طرح یہ جنات شیطین جو چوری چھپے سننے والے ہیں، یہ اس کو چوری چھپے سنتے ہیں کہ ملائکہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، کس بات کے فیصلے کا ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں، تو یہ اوپر والا (شیطان)

آسمان کے قریب اس نے کان لگا کے سنا کہ فرشتوں کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، تو اس نے وہاں سے ابھی سنا کان لگا کر اور سوچتا ہے کہ یہ میں نیچے بتاؤں تو وہ اس سے نیچے والے کو دیں اور پھر یہ خبر اس کے نیچے والے کو دیدیں اور یہ خبر نیچے تک جائے، تو ابھی اس نے سنا ہے اور نیچے والے کو خبر نہیں دی۔

”فربما ادرک الشہاب“ تو بعض مرتبہ وہ شہاب ثاقب آکر اس کو لگ جاتا ہے تو یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور دوسرے تک خبر نہیں پہنچتی۔

”وربما لم یدرکہ“ بعض اوقات شہاب ثاقب آیا پر اس کو نہیں لگا اور اس نے دوسرے تک بات نقل کر دیا، یہاں تک کہ وہ ہوتے ہوتے نیچے والے شیطان کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے۔

”حعیٰ ہلقوہا“ اور نیچے والے اس خبر کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ جادوگر کے منہ پر لے جا کے ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فیصلہ ہوا ہے اور وہ جادوگر اس میں سو جھوٹ ملاتے ہیں تو لوگ تصدیق کرنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں دن اس نے خبر دی تھی۔

شہاب ثاقب اور فلاسفہ

آیت اور حدیث میں شہاب ثاقب کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک اشکال قوی یہ ہے کہ فضائے آسمانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں، رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں جو کہ عہد نبوی ﷺ کی خصوصیت ہے؟ اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سُلگ اُٹھتے ہیں اور دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ستارا ٹوٹا ہے۔

اسی لئے محاورات میں اس کو ستارا ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لئے ”القصاض کوکب“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اسی کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، زمین سے اُٹھنے والے بخارات

مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے، اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو، مگر بعثت نبوی ﷺ سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لیا گیا کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شعلے سے مارا جائے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہری رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں!

پھر اس پر سوال کرنے والے نے یہ آیت ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ لَمَن يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ فِيهَا نَارًا وَخَدَّاءَ﴾ [الجن: ۹] معارضہ کیلئے پیش کی، تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبوی ﷺ کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔ ۳
خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہیں، مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔ ۴

(۲) باب قولہ: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [۸۰]

اس ارشاد کا بیان: ”اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔“

أصحاب الحجر - سے مراد قوم ثمود ہے، ان کے ملک کا نام ”حجر“ تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، ایک نبی کا جھٹلانا سب انبیاء کا جھٹلانا ہے۔ ۵

۳ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج: ۷، ص: ۲۷۱، ۲۷۰

۴ معارف القرآن، ج: ۵، ص: ۲۸۸، ۲۸۷

۵ ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ یعنی ثمود ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ جن کذبوا رسولہم صالحا علیہ السلام، فإن من کذب واحدا من رسل اللہ سبحانه لکأنما کذب الجميع لاتفاق کلمتهم علی العرید والاصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج: ۷، ص: ۳۱۸، وحمدة القاری، ج: ۱۹، ص: ۱۸

۳۷۰۲۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ﷺ قال لأصحاب الحبر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. [راجع: ۳۳۳]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر والوں کے متعلق فرمایا کہ تم لوگ اس معذب قوم کی بستی میں مت داخل ہو، لیکن اگر گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزر جاؤ، کہیں تم پر عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔

مقامات عذاب میں جانے کی ممانعت

”لا تدخلوا على هؤلاء القوم الخ“

نبی کریم ﷺ جب کہ جاتے ہوئے ”وادی حجر“ سے گزرے، آپ نے سر ڈھانپ لیا سواری کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ معذب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہو، مگر خدا کے خوف سے روتے ہوئے اگر رونانہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کو پہنچی تھی۔ یہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا کہ آدمی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو، محض سیر و تماشہ نہ سمجھے۔

آج کل آثار قدیمہ کے محکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں ہوٹل وغیرہ بھی بنادیئے ہیں اور آخرت سے غافل مادہ پرست طبیعتوں نے آج کل اس کو ایک سیرگاہ بنایا ہوا ہے، لوگ تماشے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی غفلت شعاری پر تنبیہ کے لئے آخر میں فرمایا ہے کہ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

ترجمہ: بے شک یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کیلئے۔

یعنی درحقیقت تو یہ واقعات اور مقامات پر چشم بصیرت رکھنے والے کے لئے عبرت آموز ہیں، لیکن اس عبرت سے فائدہ اٹھانے والے مؤمنین ہی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ۱

(۳) باب قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [۸۷]

اس ارشاد کا بیان کہ: ”اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔“

۴۷۰۳ — حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبه، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي ﷺ وأنا أصلي فدعاني فلم آتني حتى صليت. ثم آتيت فقال: ((ما منعك أن تأتي؟)) فقلت: كنت أصلي، فقال: ((ألم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾؟)) ثم قال: ((ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد؟)) فذهب النبي ﷺ ليخرج فذكرته فقال: ((الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)). [راجع: ۴۷۰۴]

ترجمہ: حفص بن عاصم رحمہ اللہ، حضرت ابوسعید بن معلیؓ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے سامنے سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے مجھے بلایا میں نہیں گیا، نماز ڈھنکے کے بعد جب میں گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا میں نے بلایا تھا تو کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی بڑی بزرگ و برتر سورۃ بتاؤں گا۔ پھر جب نبی کریم ﷺ مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے یاد دہانی کرائی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ سورۃ ”الحمد لله رب العالمين“ ہے، اس میں سات آیات ہیں جو سبع مثانی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔

۴۷۰۴ — حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة ؓ قال قال رسول الله ﷺ ((أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ام القرآن (یعنی سورۃ فاتحہ) ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔

قرآن کریم کا خلاصہ و متن

”سبع مثانی“ کے مصداق میں علمائے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، صحیح اور رائج قول یہ ہی ہے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کسی کتاب میں اسکا مثل نازل نہیں فرمایا۔ مذکورہ روایت میں بھی تصریح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سورہ فاتحہ کو فرمایا ہے کہ یہی ”سبع مثانی“ اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔

اس چھوٹی سی سورت کو قرآن عظیم بڑا قرآن فرمانا درجہ کے اعتبار سے ہے۔

اس سورت کو ام القرآن بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک خلاصہ اور متن ہے، جس کی تفصیل و شرح پورے قرآن سے سمجھنا چاہئے، قرآن کے تمام علوم و مطالب کا اجمالی نقشہ تنہا اس سورت میں موجود ہے، یوں مثانی لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ﴾ [الزمر: ۲۳]۔

اور ممکن ہے کہ دوسری سورتوں کو مختلف وجوہ سے ”مثانی“ کہہ دیا جائے، مگر اس جگہ ”سبع مثانی“ اور ”قرآن عظیم“ کا مصداق یہی سورت ”فاتحہ“ ہے۔

(۴) باب قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [۹۱]

عز وجل کے ارشاد کا بیان: ”جنہوں نے (اپنی) پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بخرے کر لئے تھے۔“

﴿الْمُفْتَسِمِينَ﴾: الذين حلفوا، ومنه ﴿لَا أَلِيمُ﴾: أي القسم ونقرأ: لا قسم.
﴿قَامَمَهُمَا﴾: حلف لهما ولم يحلفا له. وقال مجاهد: تقاسموا: تحالفوا.

بے حریصانہ طور پر قرآن کے حصے بخرنے والوں کی اس جگہ (کتاب التفسیر - حصہ اول) میں ”باب ما جاء في فاححة الكتاب“ رقم الحديث: ۴۳۷۴ ملاحظہ فرمائیں۔

ترجمہ و تشریح

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”الْمُفْتَسِمِينَ“ سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی یعنی اصحاب حجر۔

جبکہ اسی ”الْمُفْتَسِمِينَ“ سے ماخوذ ہے ”لَا اُلْسِمُ اِیْ اُلْسِمُ“ یعنی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور ایک قرأت یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ کی قرأت ”لا“ تافید نہیں ہے بلکہ ”لام“ تاکید ہے۔

جبکہ سورہ اعراف کی اس آیت ﴿وَلَقَسَمَهُمَا اِنِّیْ لَکُمَا لِمِنَ النَّاصِحِیْنَ﴾ میں ”لَقَسَمَهُمَا“ بمعنی ”حلف لہما ولم یحلفا لہ“ یعنی شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اور آدم و حوا نے قسم نہیں کھائی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”لم یحلفا لہ“ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں ”لَقَسَمَ“ باب مفاعلہ سے ہے۔

اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت ”تَقَاسَمُوا“ کے معنی ہیں ”تَحَالَفُوا“ یعنی ان سب کافروں نے قسم کھائی۔

۳۷۰۵۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم: حدثنا ہشیم: أخبرنا ابو بشر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: ﴿الدِّیْنُ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِّیْنَ﴾ لال: ہم اہل کتاب جزوہ اجزاء قَامُوا بَعْضُہ و کَفَرُوا بِبَعْضِہ. ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ﴿الدِّیْنُ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِّیْنَ﴾ سے مراد اہل کتاب یہود ہیں جنہوں نے قرآن شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، یعنی تقسیم کر دیئے ہیں، کہ کچھ کو مانا اور کچھ کو جھٹلادیا۔

۳۷۰۶۔ حدثنی عبید اللہ بن موسیٰ، عن الأعمش، عن ابی ظبیان، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: ﴿كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ﴾، لال: آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ﴿كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ﴾ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، کچھ قرآن تو انہوں نے قبول کیا اور کچھ کو جھٹلادیا۔

”مُفْتَسِمِينَ“ کا مصداق

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ﴿كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ﴾ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے قرآن کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہ مانا۔ اس آیت کے معنی کئی طرح کئے گئے ہیں:

بعض نے کہا کہ ”مُفْتَسِمِينَ“ سے مراد آپ ﷺ کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ وغیرہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی تھی یعنی جو مضمون قرآنی ان کی تحریفات یا آراء و اہواء کے موافق پڑ جائے اسکو مان لو، جو خلاف ہو اسکو نہ مانو۔

مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو ”سبع معالی“ اور ”قرآن عظیم“ دے کر بھیجا، جیسے ان لوگوں پر بھی پہلے کتابیں نازل کی تھیں، آپ پر کتاب اتارنا یا وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں، جسکا انکار کیا جائے۔ بعض نے ”مُفْتَسِمِينَ“ سے یہود و نصاریٰ مراد لے کر لفظ قرآن سے کتب سابقہ مراد لی ہیں یعنی انہوں نے تحریف کر کے اپنی کتابوں کو پارہ پارہ کر ڈالا۔

بعض نے کہا مشرکین مراد ہیں، جو بطور استہزاء و تمسخر قرآن کی تقسیم کرتے تھے، جب سورتوں کے نام سنتے تو ہنس کر آپس میں کہتے ”بقرہ“ یا ”مائدہ“ میں لوں گا، ”عنکبوت“ تجھ کو دوں گا۔

ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے کوئی اسے شاعری بتاتا، کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی مجنون کی بڑ، کوئی اساطیر الاولین، ان کو آگاہ کیا کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں جیسا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے، ان ٹھٹھا کرنے والوں پر۔

اس وقت ”الزلزال“ کی تعبیر اس لحاظ سے ہوگی کہ ”مُعِظِلْنَ الْوُقُوعِ“ اور ”قَرِيبَ الْوُقُوعِ“ مستقبل کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا۔ ۱۰

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لفظ ”مُفْتَسِمِينَ“ کے معنی قسم کھانے والوں کے کئے ہیں یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء علیہم السلام کی تکذیب و مخالفت کے حلف اٹھا چکی تھیں، جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتی تھیں اور انہوں نے کتب سادویہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے، پھر جیسا عذاب ہم نے ان اقوام پر اتارا تھا، اسی طرح کے عذاب سے یہ ”لذیہر مہین“ تم کو ڈراتا ہے۔

”مقتسمین“ کے اس معنی کی تائید میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذیل کی آیات پیش کی ہیں:

﴿تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ [نمل: ۳]

﴿وَالسَّمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَنْبَغُ لِلّٰهِ مَنْ يُّمُوتُ﴾ [نمل: ۵]

﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ [ابراہیم: ۷]

﴿أَهْلُولَاءِ الدِّينِ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ﴾ [اعراف: ۶] ۱۱

(۵) باب قولہ: ﴿وَاغْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [۹۱]

اس ارشاد کا بیان: ”اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آجائے جس کا آنا یقینی ہے۔“

ذکر اللہ؛ قلب و ذہن کی راحت کا ساماں

یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان سے توجہ ہٹا کر ہمہ تن اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہئے، خدا کا ذکر، نماز، سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں، اس لئے نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات کی فکر پیش آتی آپ نماز کی طرف جھپٹتے۔

قال سالم: ﴿الْيَقِينُ﴾ الموت.

ترجمہ: حضرت سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”الْيَقِينُ“ بمعنی موت ہے۔

اندریں رہ مہراش و مہراش
تادم آخر دے فارغ مہراش

(۱۶) سورة النحل

سورت النحل کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سواٹھائیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

وجہ تسمیہ

”نحل“ عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس سورت کی آیت نمبر ۸۶ میں اللہ ﷻ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ ﷻ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے حقے بناتی اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اسی لئے سورت کا نام ”نحل“ رکھا گیا ہے۔

نعمتوں کا تذکرہ، قبول ایمان کی دعوت اور شرعی احکام پر مشتمل سورة

اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ ﷻ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ ﷻ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لئے اس سورت کو ”سورة النعم“ یعنی نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔

عرب کے مشرکین عام طور سے یہ بات مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ ﷻ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ ﷻ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح اللہ ﷻ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اُن کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ ﷻ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر ۲۴ میں اُن کو تسلی دی گئی ہے کہ اُن کے مصائب و آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا عطا ہوگا اور آخرت میں بھی اُن کیلئے بڑا اجر و ثواب ہے،

بشرطیکہ وہ صبر سے کام لیں، اور اللہ ﷻ پر بھروسہ رکھیں۔

سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہئیں۔

﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾: جبریل۔ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾: ﴿فِي صُتُبٍ﴾: يقال: أمر ضيق و ضيق مثل هنن وهين، ولين ولين، ميت وميت۔
وقال ابن عباس: ﴿تَنْفِيًا ظِلَالَهُ﴾ تعهيا. ﴿سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَالًا﴾ لا يتوعر عليها مكان سلكته.

وقال ابن عباس: ﴿فِي تَقْلِيهِمْ﴾: اختلافهم. وقال مجاهد: ﴿تَمِيدَ﴾: تكفأ. ﴿مُفْرَطُونَ﴾: منسيون.

وقال نيرة: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، هذا مقدم ومؤخر: وذلك أن لاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله.

وقال ابن عباس: ﴿تُسَمُّونَ﴾ ترعون ﴿شَاكِلَتَهُ﴾ ناحيته ﴿قَضْدُ السَّبِيلِ﴾: البيان. الدفاء: ما استدفات به.

﴿تُرِيحُونَ﴾: بالعشى، ﴿وَتَسْرَحُونَ﴾: بالعداء. ﴿بَشِيقٍ﴾: يعنى المشقة. ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾: تنقص.

﴿الْأَنْعَامُ لِبَعْرَةٍ﴾، وهى تؤث وتذكر، وكذلك النعم ﴿الْأَنْعَامُ﴾ جماعة النعم. ﴿أَكْنَانًا﴾ واحدا كن مثل حمل واحمال.

﴿سَرَابِيلَ﴾: لمص ﴿تَقِيَكُمْ الْحَرَّ﴾ وأما ﴿سَرَابِيلُ تَقِيَكُمْ بِأَسْكُمْ﴾ فإنها الدروع.

﴿دَخَلْنَا بَيْنَكُمُ﴾: كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس: ﴿حَفْدَةٌ﴾: من ولد الرجل.

﴿السَّكْرُ﴾: ما حُرِّم من لمرتها، ﴿وَالرُّزْقُ الْحَسَنُ﴾: ما أحل الله.

وقال ابن عيينة، عن صدقة: ﴿أَكْنَانًا﴾: هى غرقاء كالت اذا أبرمت غزلها نقضه. الكائن: هى غرقاء كالت اذا أبرمت.

وقال ابن مسعود: ﴿الْأَمَةُ﴾ معلم الخير. و﴿الْقَابِثُ﴾: المطيع.

ترجمہ و تشریح

”ذُوْخ الْقُدَمِ“ سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ بطور تائید کے سورہ شعراء کی یہ آیت لائے ہیں ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾۔
لفظ ”ضُنِّي“ میں دو لغت ہیں ”ضُنِّي“ یعنی بسکون الیاء بلا تشدید ”ضُنِّي“ بتشدید الیاء۔ اس میں دونوں لغتیں درست ہیں۔ پھر یہ تین مثالیں دی گئی ہیں ”هِنٌ وَهْنٌ، وَلِينٌ وَلَيْنٌ، مِيتٌ وَمِيتٌ“ ان سب میں دونوں لغتیں درست ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ آیت کریمہ میں ﴿فَلَمَّا تَقَالُتُمْ﴾ بمعنی ”اختلافہم“ یعنی ان کے سفر و حضر میں ان کے رات اور دن میں اللہ جلّ جلالہ پکڑے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت میں ”تَمِيدٌ“ بمعنی ”تَمِيدٌ“ یعنی لڑکھڑانے لگے، ڈمگانے لگے۔ ”تَمِيدٌ - مَادٌ، يَمِيدٌ، مِيدٌ“ کے معنی ہیں مضطرب ہونا، ادھر ادھر ہلنا۔

”مُفَرِّطُونَ“ بمعنی ”منسیون“ یعنی جہنم میں بھلا دیئے گئے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے علاوہ یعنی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ آیت کریمہ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آیت میں بظاہر تقدیم و تاخیر ہے، کیونکہ استعاذہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہونا چاہئے نہ کہ بعد میں اور استعاذہ کے معنی ہیں اللہ جلّ جلالہ کو مضبوط پکڑنا، اللہ جلّ جلالہ کی مہربانی سے شیطان کے وساوس و شر سے محفوظ رہنا۔

”لَفْظُ السَّبِيلِ“ کے معنی ہیں بیان یعنی ہدایت و ضلالت کا بیان کرنا اللہ ہی پر ہے۔

”الْدَفْءُ“ کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس سے گرمی حاصل ہو یعنی جاڑے کا سامان۔

”تُرِيحُونَ“ کے معنی ہیں چرا کر شام کو لاتے ہو، ”وَتَسْرَحُونَ“ کے معنی صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔

”بَشَقٍ“ سے مراد مشقت و محنت سے، تکلیف شدید اٹھا کر۔

”تَغْوِيٍّ“ بمعنی ”تنقص“۔ جس کے معنی ہیں بتدریج گھٹانا، کم کرنا۔

یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے اور یہی تفسیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے منقول ہے جیسا کہ ترجمہ ”گھٹاتے گھٹاتے“ سے ظاہر ہے۔

”الْأَنْعَامُ لِعِبْرَةٍ“ میں لفظ ”الْأَنْعَامُ“ مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے، اسی طرح ”النَّعَمُ“ بھی

مذکورہ دو نوٹ طرح آتا ہے اور "الانعام" یہ جمع ہے "النعم" کی۔

"سَٰرَہِیْلَ" بمعنی "لمص" یعنی کرتے اور قیص۔

اور اس "سَٰرَہِیْلَ" جمع "سَٰرَہَال" قیص، اور "لمیص" کی جمع "لمص" ہے۔ قیص رکتہ وہ ہے "تَفِیْکُمُ الْحَوٰ" جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔

جہاں تک بات ہے "سَٰرَہِیْلَ" کی تو وہ "تَفِیْکُمُ بِاَسْکُم" جو لڑائی سے بچاتے ہیں یعنی زرہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ "سَٰرَہِیْلَ" کا اطلاق ہر اس چیز پر آتا ہے جو بدن پر استعمال ہو، خواہ کرتہ، پاجامہ، یا زرہ یعنی جنگیں لباس ہو۔

آیت کریمہ میں ﴿وَدَخَلْنَا بَنَیْکُمْ﴾ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو درست نہ ہو۔

یہ تفسیر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی ہے، دراصل "دخل یدخل" کا مصدر ہے ہر وہ ملاوٹ جو فساد کے لئے ہو "دخل" ہے، اسی لئے بعض حضرات نے اسکی تفسیر خیانت سے کی ہے، الغرض دغا، فساد، خیانت سب "دخل" ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ "حَفْدَةٌ" وہ شخص جو مرد کی اولاد ہے یعنی بیٹے، پوتے۔ "حفدة" جمع "حافد" جو اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہر وہ شخص جو خوشی سے ددڑتے ہوئے خدمت کے لئے حاضر ہو، خواہ رشتہ دار ہو یا خادم "حافد" کہلاتا ہے، یہاں پوتے مراد ہیں۔

"السَّکُوْر" سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انگوروں اور کھجوروں کے پھلوں سے حرام ہو یعنی نشہ آور چیز۔

اور "وَالرَّزْقِ الْحَسَنِ" وہ ہے جو اللہ جلّ و علا نے حلال کیا۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے صدقہ ابو الہدیٰ سے نقل کیا کہ "انکافا" کی تفسیر میں کہ اس میں ایک پاگل عورت کا ذکر ہے، جسکا نام خرقاء تھا، یہ عورت جب اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط کر لیتی تو پھر اس کو توڑ دیتی۔ یہاں آیت کریمہ میں اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنا عہد توڑ ڈالے۔

"خرقاء" کے معنی یوانی، پنگی، مجنونہ، جس کو کام کا کوئی سلیقہ نہ ہو، اس کو "خرقاء" کہتے ہیں۔

اسی سے مثل عربی مشہور ہے کہ "خرقاء وجدت صولاً" یعنی پنگی کے ہاتھ میں اون آگیا کہ اون فائدہ کی چیز ہے، لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل آگیا۔ یہ ایسے وقت بولتے ہیں کہ جب کئی اچھی چیز غیر مستحق کے پاس چلی جائے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں "الْاُمَّةُ" کا مفہوم ہے خیر کی تعلیم دینے والا، اچھی باتیں

سکھانے والا۔

"القَابِثُ" کے معنی ہیں مطیع یعنی فرمانبردار۔

(۱) باب قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعُمُرِ﴾ [۷۰]
 اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان: ”اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے
 ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔“

انسان کی حیثیت!

قدرت کے بہت سے خارجی نشانیاں بیان فرما کر انسان کو متنبہ کرتے ہیں کہ خود اپنے اندرونی حالات
 میں غور کرے، وہ کچھ نہ تھا، خدا نے وجود بخشا پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی یہ کچھ نہ کرسکا اور
 بعضوں کو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے، نہ ہاتھ پاؤں
 میں طاقت رہی، بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ سمجھی ہوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم
 و قدرت اسی خالق و مالک کے خزانہ میں ہے، جب اور جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر لے۔
 ”مَنْ يُرَدُّ“ کے لفظ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان پر پہلے بھی ایک ضعف اور کمزوری کا
 وقت گزر چکا ہے، یہ اس کے بچپن کا ابتدائی دور تھا جس میں یہ کسی سو جھ بوجھ کا مالک نہ تھا، اس کے قوی بالکل
 ضعیف و ناتواں تھے، یہ اپنی بھوک پیاس کو دور کرنے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے
 اس کو جوانی عطاء کی یہ اس کی ترقی کا زمانہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے کے ایسے درجے پر لوٹا دیا جاتا ہے جیسا
 کہ بچپن میں تھا۔

”أُولَٰئِكَ الْعُمُرِ“ اس سے مراد پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوی
 مختل ہو جاتے ہیں، نبی کریم ﷺ اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، جس کا ذکر درج ذیل حدیث میں ہے۔

۳۷۰۷۔ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور،

وعن شعيب، عن انس بن مالك ؓ أن رسول الله ﷺ كان يدعو: ((أعوذ بك من البخل
 والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال وفتنة المعيا والممات)).

[راجع: ۲۸۲۳]

دعائے مأثورہ

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کرتے تھے: ”أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات“
اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخلی سے اور (نیک کام میں) سستی سے اور نکمی زندگی سے، اور قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔

(۱۷) سورۃ بنی اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس سورت میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

وجہ تسمیہ

چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے دواہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لئے سورت کا نام سورۃ بنی اسرائیل ہے اور اس کا دوسرا نام ”سورۃ الاسراء“ بھی ہے۔
اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں آنحضرت ﷺ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لئے اس کو ”سورۃ الاسراء“ بھی کہا جاتا ہے۔

رسالت کا ثبوت، معاندین کا انجام

اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کے دس سال بعد اور ہجرت سے تین سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس سورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دیکر آنحضرت ﷺ کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔

اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں دوسرے نبیوں کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔

اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ انکو بھی اسی

قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔

مسلمانوں کو دینی و معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کی ہدایات

پھر [آیت نمبر ۹ اور آیت نمبر ۲۲ سے ۸۳ تک] مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ ﷻ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔

(۱) باب:

یہ باب بلا عنوان ہے۔

۴۷۰۸۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبه، عن أبي اسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن

يزيد قال: سمعت ابن مسعود ؓ قال لى بنى اسرائيل والكهف ومريم: انهن من العتاق الاول. وهن من تلادى.

﴿لَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ دُومَهُنَّ﴾، قال ابن عباس: يهزون. وقال غيره: نفضت

سك أى تحركت. [انظر: ۴۷۳۹، ۴۹۹۴] ۱

ترجمہ: ابوالخلیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن یزید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

عبداللہ بن مسعود ؓ سے سنا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اول درجہ کی عمدہ سورتوں میں سے ہیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔

﴿لَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ دُومَهُنَّ﴾ اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

کہ یہ ”یہزون“ کے معنی میں ہے یعنی وہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں۔ جبکہ ان کے علاوہ (حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ) کہتے ہیں کہ ”نفضت سک“ کے معنی ہیں ”تحریک“ یعنی تیرا دانت ہل گیا۔

(۲) باب :

یہ باب بلا عنوان ہے۔

﴿وَلَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أخبرناهم أنهم سيفسدون . والقضاء على وجهه .
﴿وَلَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ : أمر ومنه الحكم ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ ومنه الخلق ﴿فَلَقَضَاهُنَّ﴾
سَبْعَ سَنَوَاتٍ ﴿خَلَقَهُنَّ﴾ .

﴿نَفِيرًا﴾ من ينفر معه . ﴿وَلْيَتَّبِعُوا﴾ : يدمروا ﴿مَا عَلَّمُوا﴾ . ﴿حَصِيرًا﴾ : محسباً ،
محصرًا . ﴿حَقٌّ﴾ : وجب . ﴿مَنْسُورًا﴾ : لينا . ﴿خِطْنًا﴾ : الماء وهو اسم من خطنت .
والخطأ مفتوح مصدره من الالم . خطيئت بمعنى اخطات .

﴿تَخْرِقٌ﴾ : لن تقطع . ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ : مصدر من ناجيت لوصفهم بها ،
والمعنى يتناجون . ﴿زُلَّاتًا﴾ : حطاما . ﴿وَاسْتَفْزِرُوا﴾ : استخف ﴿بِخَيْلِكَ﴾ الفرسان .
والرجل والرجال والرجالة واحدا راجل مثل صاحب وصحب وتاجرو وتجرو .

﴿حَاصِبًا﴾ : الريح العاصف ، والحاصب أيضا ما ترمى به الريح . ومنه ﴿حَصْبٌ﴾
جَهَنَّمَ . يرمى به لى جهنم وهم حصبها ، ويقال : حصب فى الأرض ذهب . والحاصب
مشتق من الحصباء والحجارة .

﴿تَارَةً﴾ مرة . وجماعة تير وتارات . ﴿لَا خَتِئَنَّ﴾ : لاستاصلنهم . يقال : احتنك
فلان ما عند فلان من علم : استقصاه . ﴿طَائِرَةً﴾ : حطة . قال ابن عباس : كل سلطان فى
القرآن فهو حجة . ﴿وَلِئْلٍ مِّنَ الدَّلِّ﴾ : لم يحالف أحدا .

ترجمہ و تشریح

آیت کریمہ ﴿وَلَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ کی طرف اشارہ ہے کہ اسکا معنی ہے کہ ہم نے خبر دی
کہ وہ نفاذ کریں گے۔ لفظ "لقضا" کے کئی معنی آئے ہیں :

حکم دینا جیسے کہ اس آیت میں ہے ﴿وَلَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ یعنی تیرے رب نے حکم دیا، اسی سے ہے
فیصلہ کرنا، جیسے ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ یعنی تیرے رب نے انکے درمیان فیصلہ کر دیا اور اسی کا یہ مطلب

بھی ہے "الخلق" یعنی پیدا کرنے کے معنی میں جیسے ﴿لَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مِائَاتٍ﴾ پھر اسکے بعد ہم نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا۔

ان معانی کے علاوہ بھی ہیں مثلاً بمعنی فراغت جیسے ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ وغیرہ۔
 "لَفِيْرًا" کے معنی ہیں وہ لوگ جو آدمی کے ساتھ کوچ کرے یعنی دشمن کے مقابلے کیلئے نکلے۔
 "وَلْيَتَّبِعُوا" بمعنی "یہدمروا" یعنی ہلاک و ستیاناس کر دیں۔

"حَصِيْرًا" کے معنی ہیں "محبس" یعنی روکنے کی جگہ، صیغہ ظرف از باب ضرب۔ "مَحْصَرًا" گھیرنے جگہ یعنی قید خانہ، جیل خانہ کہ ہمیشہ اسی جیل میں رہیں گے نکلنا ممکن نہ ہوگا، صیغہ ظرف از باب نصر۔

"حَقٌّ" بمعنی "وجب" یعنی ثابت ہوا، تمام ہوا، بعض نے تفسیر کی ہے "وجب علیہا العذاب"۔
 "مَنْسُورًا" بمعنی "لینا" یعنی نرم و ملائم۔

"خِطْئًا" بمعنی "الما" یعنی گناہ۔ "خِطْنًا"۔ بکسر الخاء۔ یہ اسم ہے "خَطِئْتُ" بروزن "سَمِعْتُ" کا۔ اور "خَطَاؤٌ"۔ بفتح الخاء۔ بمعنی "الائم" یعنی گناہ کرنا یہ مصدر ہے۔ "خِطْتُ" بمعنی "أَخْطَاثٌ" یعنی ثلاثی مجرد اور مزید دونوں ہم معنی ہیں۔

لن تقطع.

"تَغْرِقُ" بمعنی "لن تقطع" یعنی تو زمین کو قطع نہیں کر سکے گا، طے نہیں کر سکے گا۔

آیت مبارکہ ﴿وَإِذْهُمْ لَجَؤٌ﴾ میں لفظ "لَجَؤٌ" مصدر ہے "لَجِئْتُ" سے پس ان لوگوں یعنی مشرکین کی اس "لَجَؤٌ" کے ساتھ صفت بیان کی اور معنی یہ ہے کہ باہم سرگوشی کرتے ہیں۔
 "رُفَاتًا" بمعنی "حطامًا" یعنی ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

"وَأَسْتَفْزِرُ" کے معنی ہیں "استعفف" یعنی ہلکا کر دے، راہ راست کی استقامت سے ڈگمگا دے۔
 "بِخَيْلِكَ" کے معنی ہیں "الفرسان" یعنی شہسوار۔

"رجل، الرجال، رجالہ" جمع ہے اسکا واحد "راجل" ہے جیسے "صاحب وصاحب" اور "تاجر وتاجر"۔ اسی طرح "راجل" کی جمع "رجل" ہے۔

"حَاصِبًا" کے معنی ہیں تیز چلنے والی ہوا، آندھی، اور "الحاصب" اس کنکر اور ریت کو بھی کہتے ہیں جس کو ہوا پھینکے، یعنی اڑا کر لائے یعنی سخت آندھی۔

اور اسی کے مفہوم سے ماخوذ ہے ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ دوزخ کا ایندھن، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ دوزخ کا "حصب" یعنی ایندھن ہوں گے۔ اہل عرب کہتے ہیں "حصب فی الارض ذهب" یعنی زمین میں گیا گھس گیا اور "حصب" مشتق ہے "الحصاء والحجارة" سے، جس کے معنی ہیں سنگریزے، پتھر۔

واضح رہے کہ یہاں اشتقاق سے اصطلاحی اشتقاق مراد نہیں ہے جیسا کہ فعل کا اشتقاق مصدر سے ہوتا ہے، بلکہ یہاں صرف مناسبت مراد ہے۔

”قَارَءٌ“ بمعنی ”مَرَّةً“ یعنی دفعہ، مرتبہ، جیسے دوسری مرتبہ، دوسری دفعہ، اسکی جمع ”کثیر وقارات“ ہے۔
 ”لَا خَفِيفُکُمْ“ بمعنی ”لَا مَعَاصِلُہُمْ“ یعنی استیصال کرنا، بچ کئی کر دینا اس کی یہ ایک تفسیر ہے اور دوسری یہ ہے کہ قید کر دینا۔ ”حنک“ سے نکلا ہے کہ کسی کے جڑے میں لگام ڈال دینا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں بنی آدم کے جڑے میں لگام ڈالوں گا۔

جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ”احنک فلان ما عند فلان من علم“، بمعنی ”استقصاہ“ یعنی فلاں آدمی کے پاس جتنا علم تھا وہ فلاں شاگرد نے سارا حاصل کر لیا، اس کی انتہا کو پہنچ کر اس کا احاطہ کر لیا۔
 ”طَائِرَةٌ“ بمعنی ”حظّہ“ یعنی اسکا حصہ، اسکی قسمت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”طَائِرَةٌ“ کی تفسیر ”عمل“ منقول ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ ”سلطان“ آیا ہے اس کے معنی حجت اور دلیل کے ہے۔ اس سورۃ میں ”سلطان“ کا لفظ تین جگہ آیا ہے۔
 ﴿وَلِیُّ مِنَ الدِّنِ﴾ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ ”لَمْ یُحَالِفْ أَحَدًا“ یعنی نہ اللہ ﷻ کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اسکا ولی ہے جو اسکو ذلت سے بچائے کیونکہ اللہ ﷻ کے ہاں ذلت کا تصور ہی نہیں ہے، لہذا اسکے بچاؤ کیلئے اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔

(۳) باب قوله: ﴿أَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [۱]

اس ارشاد کا بیان: ”جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے“۔

مختصر واقعہ معراج

اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس آئے، اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا، جس کا نام ”براق“ تھا، وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔
 یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے ”أَسْرٰی“ کہا جاتا ہے، أَسْرٰی اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے۔
 پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کو ساتوں پر آسمانوں پر لے گئے، اس کا نام ”معراج“

ہے، اور معراج کا ذکر سورۃ النجم کی آیت میں ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ہر آسمان پر آپ ﷺ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی۔

اُس کے بعد جنت کے ایک درخت ”سدرۃ المنہی“ پر تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہِ راست ہم کلامی کا شرف عطاء ہوا۔ اُسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اُمت پر اوّل پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا، پھر تخفیف کر کے پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ ﷺ واپس بیت المقدس میں اُترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ اُترے، گویا آپ کو رخصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک ساتھ آئے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔

یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام سے حضرت جبرائیل امین ﷺ نے آپ کا تعارف کرایا۔

اگر امامت کا واقعہ پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملائعہ اعلیٰ میں جانے کا تھا، پہلے اسی کو پورا کرنا تھا اقرب معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب اصل کام سے فراغت ہوئی تو انبیاء علیہم السلام آپ ﷺ کے ساتھ مشایعت (رخصت) کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آنحضرت ﷺ کو حضرت جبرائیل امین ﷺ کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر رات ہی رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ۲

اسرئیل کے بعد ”بَعْبِدْہ“ کا ذکر فرما کر اپنے مقبولانِ بارگاہ کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبدِ کامل بن جائے اس لئے کہ خصوصی اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں صفتِ عبدیت کو اختیار کیا گیا۔

اور اس لفظ سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادت معجزات کے باوجود آنحضرت ﷺ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں !!

دوسرا اشارہ لفظ ”عبد“ سے اس طرف ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، کیونکہ ”عبد“ صرف روحانی نہیں بلکہ جسم و روح دونوں کے مجموعہ کے نام ہے۔

اس کے بعد ”لیلۃ“ - کا لفظ ہے، یہ لفظ یہاں پر کمرہ لائے ہیں، اس سے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس تمام واقعہ میں پوری رات بھی صرف نہیں ہوئی، بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا۔ ج

۴۷۰۹ - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا يونس

ح. وحدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة أني رسول الله ﷺ ليلة أسري به بإيلياء بقدر حين من خمر ولبن. فنظر إليهما فاخذ اللبن، قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الخمر غوت أمتك. [راجع: ۳۳۹۴]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معراج را اسراء کی رات جب رسول اللہ ﷺ کو ایلیا یعنی بیت المقدس لجا یا گیا تو آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے گئے ایک شراب کا دوسرا دودھ کا، آنحضرت ﷺ نے دونوں کو دیکھا پھر دودھ کا پیالہ لے لیا، اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ﷻ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت سلیمہ کی طرف ہدایت کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

دودھ اور شراب پیش کرنے کی حکمت

”قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة“

جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ﷻ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت سلیمہ کی طرف ہدایت کی۔

دودھ کا پیالہ پسند اور اختیار کرنے کو راہ فطرت یعنی نور ہدایت سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ اس عالم سفلی میں دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پاک و صاف، خالص و لطیف اور سفید و شیریں ہونے کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے اور بچے کو سب سے پہلی پرورش اور سب سے پہلی غذا دودھ ہی سے ہوتی ہے۔

ج معارف القرآن، ج: ۵، ص: ۴۳۹، ۴۳۸ - اسکے علاوہ مزید تفسیر و تشریح کیلئے ملاحظہ فرمائیں: تفسیر مثنیٰ، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۱، قاعدہ: ۲،

انعام الباری شرح صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب کیف فرضت الصلاة في الاسراء، ج: ۳، ص: ۶۷ - ۵۰

پس عالم بالا میں دودھ کی مثال ہدایت اور فطرت کو قرار دیا گیا، جس سے قوت و توانائی اور غذائے روحانی ملتی ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اس دنیا کی چیزوں کی مثالیں اور صورتیں مقرر ہیں جن سے مناسب معافی اور اشارے اخذ کئے جاتے ہیں۔

”لو اخذت الخمر غوت امتک“

اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

یہ اس لئے کہا گیا کہ آنحضرت ﷺ اس وقت شراب کے پیالے کو اختیار کر لیتے تو آپ ﷺ کی امت کے لئے شراب حلال ہو جاتی اور اس طرح امت کے لوگوں میں شراب نوشی کی برائی اور اس کے مضرات داخل ہو جاتے۔

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات پاک چونکہ کسی بھی برائی میں مبتلاء ہونے سے ازلی وابدی طور پر محفوظ تھی اور آپ ﷺ کا کسی بھی گمراہی میں پڑنا متصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لئے آپ ﷺ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم شراب پی لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے، بلکہ ”گمراہی“ کی نسبت آپ ﷺ کی امت کے لوگوں کی طرف کی گئی۔

حدیث کے اس جملہ سے یہ نکتہ معلوم ہوا کہ رہبر و پیشوا خواہ نبی ہو یا عالم ہو یا کسی قوم و ملک کا بادشاہ و سربراہ ہو، اس کی استقامت و اولوالعزمی، اس کے پیروں اور اس کے ماننے والوں کی استقامت و اولوالعزمی کا ذریعہ و سبب ہے، کیونکہ اس کو وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو کسی جسم میں دوسرے اعضاء کی نسبت سے دل کو حاصل ہوتی ہے۔ ج

۴۷۱۰ - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن

شهاب: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لَمَّا كَذَبْتَنِي قُرَيْشُ لَمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَطَفْتُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ)). زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: ((لَمَّا كَذَبْتَنِي قُرَيْشُ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ))، لَحَوْهُ.

ج قولہ: ((اللفظة)) : ای للإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة السليمة التي فطر الله الناس عليها. عمدة القاری، کتاب التفسیر، باب قولہ: ﴿أُشْرَى بِقَيْدِهِ لَبْلَابُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ج: ۱۹، ص: ۳۶، - قولہ: ((اللفظة)) : ای: للإسلام والاستقامة. قولہ: ((ولو اخذت الخمر غوت امتک)) : ای: ضلت والهمكت في الشرب ولكن بلطف الله تعالى اختار اللبن لكونه مهلا طيبا طاهرا سالفا للشاربين سليم العاقبة. وفيه: استحباب حمد الله تعالى عند تجديد النعمة وحصول ما كان يتوقع حصوله. والدفاع ما كان يخاف وقوعه. عمدة القاری، کتاب الاخریة، ج: ۱۲، ص: ۱۶۳.

﴿فَاصْطَلْ﴾: ربع نصف کل شیء۔ [راجع: ۳۸۸۶]

ترجمہ: ابوسلمہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب قریش نے مجھ کو جھٹلایا تو میں مقام حجر (حطیم کعبہ) میں کھڑا ہوا تھا، پس اللہ ﷻ نے میرے لئے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کے سامنے ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔ یعقوب بن ابراہیم نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب قریش نے مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلے میں جھٹلایا، پھر آگے یہی حدیث بیان کی۔

”فَاصْطَلْ“ اس تیز ہوا، آندھی کو کہتے ہیں جو ہر ایک چیز کو اکھاڑ پھینکے۔

قریش کے سوالات پر بیت المقدس آنحضرت ﷺ کے سامنے لانا

”لَجَلَىٰ اللَّهُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَوَقْتُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ“

پس اللہ ﷻ نے میرے لئے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کے سامنے ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔

نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعہ معراج کے متعلق آپ ﷺ نے لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ آپ کو جھٹلانے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے اور بیت المقدس کی عمارتوں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور آپ ﷺ کے ذہن میں بیت المقدس کا پورا عمارتی نقشہ اور اس کی نشانیاں محفوظ نہ رہنے کے سبب میں ان عمارتوں کو دوبارہ دیکھے بغیر ان کے جوابات نہیں دے سکتے تھے۔

تو قادر مطلق نے یوں مدد فرمائی کہ نبی کریم ﷺ اور بیت المقدس کے درمیان کے سارے فاصلے سمیٹ دیئے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دیں جو آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان حائل تھیں، اس طور سے پورا بیت المقدس آنحضرت ﷺ کے سامنے آگیا اور آپ بغیر کسی اشتباہ و احتمال کے اس کی ایک ایک چیز اچھی طرح دیکھ کر قریش مکہ کے ایک ایک سوال کا بالکل صحیح جواب دینے پر قادر ہو گئے۔

اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ پورا بیت المقدس اٹھا کر لایا گیا ہو اور آنحضرت ﷺ کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چنانچہ بیت المقدس اٹھا کر لائی گئی اور دار عقیل کے پاس رکھی گئی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ظہور معجزہ میں کامل ترین صورت بھی یہی ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں

ثابت ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک لمحہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ ۵

(۴) باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان: ”اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔“

بنی آدم کی فضیلت کی وجہ

ترجمہ الباب میں بیان کی گئی اس آیت میں اولادِ آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت کا ذکر ہے، اس میں دو باتیں قابلِ غور ہیں:

پہلی یہ کہ یہ افضلیت کن صفات اور کن وجوہ کی بناء پر ہے؟

دوسری یہ کہ اس میں افضلیت اکثر مخلوقات پر دینا بیان فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں۔ مثلاً حسن صورت، اعتدالِ جسم، اعتدالِ مزاج، اعتدالِ قد و قامت جو انسان کو عطاء ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔

اس کے علاوہ عقل و شعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنا کام نکالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی ہے کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اسکے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئیں۔

نطق و گویائی اور افہام و تفہیم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔

اشارات کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں کو بتلادینا، تحریر اور خط کے ذریعے دل کی بات دوسروں

تک پہنچانا، یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان ہی کی صفت مخصوصہ ہے، اس کے علاوہ تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذیذ اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے۔

باقی سب جانور مفرد چیزیں کھاتے ہیں، کوئی کچا گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس، کوئی پھل وغیرہ۔ بہر حال سب مفردات کھاتے ہیں انسان ہی اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی مرضی، نامرضی کو معلوم کر کے مرضیات کا اتباع کرے، نامرضیات سے پرہیز کرے اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں عقل و شعور بھی ہے شہوات و خواہشات بھی ہیں، اسی وجہ سے جب وہ شہوات و خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعہ مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ اولادِ آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولادِ آدم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جنات جو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرح ہیں ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔

اب معاملہ صرف فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتہ میں کون افضل ہے؟ اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، مگر خواص ملائکہ جیسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہیں اور خواص مومنین جیسے انبیاء علیہم السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔

باقی رہے کفار و فجار انسان وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتے وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجات میں افضل نہیں ہیں، ان کے متعلق تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ﴿أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ بَلٰ هُمْ أَصْلٰ﴾ یعنی یہ تو جو پایہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ۱

كُرْمَنَا وَاكْرَمْنَا وَاحِد. ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ عذاب الحیاة و عذاب الممات. ﴿خِلَافَكَ﴾ وَخَلْفَكَ سَوَاء. ﴿وَنَائٍ﴾: تَبَاعَد.

﴿شَاكِكَةٍ﴾: نَاحِيَتِهِ. وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ. ﴿صَرَقْنَا﴾: وَجَهْنَا. ﴿قَبِيلًا﴾: مَعَابِدَةٌ وَمُقَابَلَةٌ. وَقِيلَ: الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا، وَلِقَبْلِ وَلَدُهَا.

﴿عَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ﴾، يَقَالُ أَلْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ. وَنَفَقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ. ﴿قَتُورًا﴾: مَقْتَرًا. ﴿لَا ذُلَّانِ﴾: مَجْتَمِعَ اللَّحْمَيْنِ، الْوَاحِدُ ذُلٌّ.

وقال مجاهد: ﴿مَوْفُورًا﴾: والحر. ﴿تَبَيُّعًا﴾: لائرا، وقال ابن عباس: نصيرا.
 ﴿خَمَثٌ﴾: طفئت. وقال ابن عباس: ﴿لَا تُبْدَرُ﴾: لا تنفق في الباطل.
 ﴿انْتِفَاءَ رَحْمَةٍ﴾: رزق. ﴿مَثُورًا﴾: ملعونا. ﴿لَا تَقْفُ﴾: لا تقل. ﴿فَجَاسُوا﴾:
 تيمموا. يزجي الفلك: يجرى الفلك. ﴿يَخْرُونَ لِلْأَذْلَانِ﴾: للوجوه.

ترجمہ و تشریح

”کَرَّمْنَا وَاكْرَمْنَا وَاحِد“ دونوں کے معنی ایک ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں متعدی ہے اگرچہ
 ”كَرَّمْنَا“ میں مبالغہ زیادہ ہے بمقابلہ ”اَكْرَمْنَا“ کے۔

”ضِغْفَ الْحَيَاةِ“ کے معنی ہیں ”عذاب الحیاء“ اور ”وَضِغْفَ الْمَمَاتِ“ کے معنی ”عذاب
 الممات“۔

”خِلَافِكَ“ اور ”خَلْفِكَ“ دونوں برابر ہیں یعنی دو قرأتیں ہیں اور دونوں کے معنی ایک ہیں۔
 ”وَنَائٍ“ بمعنی ”تباعِد“ یعنی دور ہوا، لیکن آیت میں چونکہ متعدی بالباء ہے اس لئے ترجمہ ہوگا اس
 نے اپنے پہلو کو دور کر لیا، کروٹ پھیر لی، پہلو پھیر لی۔

”فَمَا يَكْلَعُهُ“ بمعنی ”لاحِصَةٍ“ یعنی راستہ، طریقہ، یہ ماخوذ ہے شکل سے جسکے معنی قصد و ارادہ، مثل و نظیر۔
 ”فَمَا كَلَّه“ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مراد مذہب ہے جو اسکے مثل و مشابہ ہے ہدایت و ضلالت میں
 اور اس تفسیر کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آگے ارشاد باری ہے ﴿فَرُبُّكُمْ أَهْلُكُمْ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾۔
 ”صَرَفْنَا“ بمعنی ”وَجْهَنَا“ یعنی ہم نے سامنے لایا ہے، ہم نے بیان کیا ہے۔

”فَبَيَّلًا“ کے معنی ہیں آنکھوں کے سامنے، رو برو، یہ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور بعض
 دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ ”الْقَابِلَةُ“ اس سے ماخوذ ہے یعنی دائی؛ بچہ جنانے والی دائی، کیونکہ بچہ جناتے
 وقت جننے والی عورت کے مقابل اور سامنے ہوتی ہے اور اسکے بچہ کی دایہ گیری کرتی ہے، سنبھالتی ہے۔

”غَشْمَةُ الْإِنْفَاقِ“ کے معنی: فقر و افلاس۔ جب کوئی شخص تنگ، مفلس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ”انفق
 الرجل“ یعنی آدمی مفلس ہو گیا اور جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو ”ولفق الشيء“ کہا جاتا ہے۔

”فَعُورًا“ جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی اسم فاعل ”مَقْعُورًا“ یعنی بخیل، کنجوس، نان و نفقہ میں کوتاہی و کمی کرنا۔
 ”لِلْأَذْلَانِ“ کے معنی ہیں دونوں جڑے طنے کی جگہ اور اس کا واحد ”أَذْلَانٌ“ جس کا معنی ہے ٹھوڑی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”مَوْفُورًا“ اسم مفعول بمعنی ”والحر“ اسم فاعل ہے، مطلب یہ ہے

کہ جیسے اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی اسم مفعول بمعنی اسم فاعل ہے۔

”تَبَّعًا“ بمعنی ”تَابِعًا“ ہے یعنی بدلہ لینے والا۔

”تَابِعًا“ معنی آتا ہے خون کا بدلہ لینا، خون کا مطالبہ کرنا اور ہر اس شخص کو جو بدلہ کا طالب ہو اس کو ”تَبَّعًا“

اور ”تَابِعًا“ بمعنی پیچھا کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”تَبَّعًا“ بمعنی ”نَصِيرًا“ ہے، اس صورت میں معنی ہوگا

مددگار کیونکہ دیت طلب کرنے والا بھی ایک طرح سے مددگار ہوتا ہے۔

”عَبَثَ“ بمعنی ”طَلَعَتْ“ یعنی بجھنے لگے گی، آگ کا بجھنا، دھیمہ ہونا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”لَا تُبْذَرُ“ کے معنی ہیں ”لَا تَنْفَقُ فِي الْبَاطِلِ“ یعنی بے

ہودہ جگہ، تا جائز کاموں میں مال کو مت خرچ کرو۔

﴿اِنْجَاءَ رَحْمَةٍ﴾ میں ”رَحْمَةٍ“ بمعنی رزق کے ہے۔

”مَبْثُورًا“ بمعنی ”مَلْعُونًا“ یعنی لعنت ملا مت کیا ہوا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔

”لَا تَقْفُ“ کے معنی ہیں ”لَا تَقْلُ“ یعنی اکل بات مت کہو جس کا تمہیں کو علم نہ ہو۔

اصل ”لَفَا - يَفْهَو - لَفُوا“ کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اندھی تقلید کرنا۔

”فَجَاسُوا“ بمعنی ”تَبَمَّعُوا“ یعنی قصد کیا، مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قتل و غارت گشت و خون کا

بخت لہرنے قصد کیا۔

”يَزْجَى“ بمعنی ”يَجْعَرَى“ جس کے معنی ہیں چلانا، جاری کرنا۔

”يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ“ مراد یہ ہے کہ چہروں کے بل گرتے ہیں سجدہ میں۔

باب : ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ الآية [۱۶]

باب : اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اُس کے خوش حال لوگوں کو (ایمان

اور اطاعت کا) حکم دیتے ہیں۔“

عذاب الہی آنے کی علامت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیئے، جب کوئی اپنے

اختیار ہے عذاب ہی کے کام کا عزم اور قصد کرے تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیش پسندوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں بلکہ عذاب الہی کی علامت ہے۔

حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم و رئیس ایسے لوگ بنادئے جاتے ہیں جو عیش پسند، عیاش ہوں یا حاکم نہ بھی بنیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔

دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔

۴۷۱۱۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان: أخبرنا منصور، عن ابی وال، عبد اللہ قال: کنا نقول لحنی اذا کثروا فی الجاهلیۃ: امر بنو فلان.

حدثنی الحمیدی: حدثنا سفیان وقال: وأمر. ۵

ترجمہ: ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ (بن مسعود) فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت جب کسی قبیلے کے لوگ بہت ہو جاتے تھے تو ہم کہتے تھے "امر بنو فلان"۔ فلاں خاندان بہت بڑھ گیا۔ حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے اس طرح بیان کیا "امر"۔

(۵) باب ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [۳]

باب: "اے اُن لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا! وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔"

۳۷۱۲ - حدثنا محمد بن مقاتل : أخبرنا عبد الله : أخبرنا ابو حيان التميمي ، عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله ﷺ بلحم فرفع اليه الذرع وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وتدلو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون . فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم أي ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم . فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له : أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح الك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : ان ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ، أنت نبي الله وخليفه من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فلا كرهن أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى ، فيقولون : يا موسى ، أنت رسول الله ، فضلك الله برسالة وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون : أنت رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا ، اشفع لنا ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . ولم يذكر ذبا ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محمد ﷺ . فيأتون محمدا ﷺ فيقولون : يا محمد ، أنت رسول الله ﷺ

وخاتم الألباء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى مالحن فيه؟ فانطلق فأتى تحت العرش، فاقع ساجدا لربى عز وجل. ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء، عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فارفع رأسى فاقول: أمتى يارب، أمتى يارب. فيقال: يا محمد، ادخل من أمك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب)). ثم قال: ((والذى نفسى بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، او كما بين مكة وبصرى)). [راجع: ۳۳۴۰]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا، آپ نے اس دست کا گوشت دانت سے کاٹ کر تناول فرمایا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز میں لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ سارے لوگ اگلے پچھلے ایک چٹیل میدان میں جمع کئے جائیں گے، وہاں پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا اور اس کی نگاہ سب کو دیکھ سکے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، چنانچہ لوگوں کو رنج و غم پہنچے گا کہ طاقت سے باہر اور وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔

آخر لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھتے نہیں کہ کیا نوبت پہنچی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھو گے، ایسی ذات کو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کرے۔

پھر بعض لوگ بعض بعض سے کہیں گے کہ آدم ؑ کے پاس چلنا چاہئے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم ؑ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ سب انسانوں کے باپ ہیں اللہ جل جلالہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اب آپ اپنے رب سے ہمارے لئے سفارش کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں ہیں، اس حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں پہنچی ہے۔

اس پر حضرت آدم ؑ کہیں گے کہ میرا رب آج سخت غصے کی حالت میں ہے، اس سے پہلے اتنے غصے میں وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد اتنا غضب ناک ہوگا، اور پروردگار نے مجھے بھی ایک درخت سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اسکی نافرمانی کی، پھر کہیں گے کہ نفسی، نفسی، نفسی - یعنی مجھے خود اپنی فکر ہے، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح ؑ کے پاس چلے جاؤ۔

چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح! آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، آپ کو اللہ جل جلالہ نے "عبد اشکور" شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب اتنا غضب ناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضب ناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد اتنا غضب ناک ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلا یا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی **لفسی، لفسی، لفسی** - میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عرض کریں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں آپ پروردگار کے پاس ہماری سفارش کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کس تکلیف میں ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے، آج میرا رب اتنا غضب ناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضب ناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد اتنا غضب ناک ہوگا، اور میں نے دنیا میں ایک خطا کی تھی تین جھوٹ بولے تھے۔ ابو حیان نے اپنی حدیث میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔ **لفسی، لفسی، لفسی** - میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

چنانچہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعہ تمام لوگوں پر فضیلت دی، آپ ہمارے لئے اپنے پروردگار کے پاس سفارش کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں گرفتار ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ جل جلالہ بہت غضب ناک ہے، اتنا غضب ناک کہ نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے قتل کا حکم نہیں ملا تھا۔ **لفسی، لفسی، لفسی** - میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم علیہا السلام پر ڈالا تھا اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے روح ہیں، آپ نے گود میں رہ کر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی تھیں، اپنے رب کے پاس ہمارے لئے سفارش کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس تکلیف میں ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب اتنا غضب ناک ہے کہ نہ اس سے پہلے غضب ناک ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا، اور اپنا کوئی تصور نہیں بیان کیا جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام نے لغزشیں بیان کیں۔

(لیکن دوسری ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ جلّ جلالہ کے سوا میں معبود ٹھہرایا گیا، مجھ کو لوگوں نے ابن اللہ کہا تھا اس لئے میں ڈرتا ہوں نفسی، نفسی، نفسی۔ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت محمد ﷺ کے پاس جاؤ)۔

چنانچہ سب لوگ حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ جلّ جلالہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی ہیں آپ اپنے رب کے پاس ہمارے لئے سفارش کر دیجئے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس تکلیف میں ہیں۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں چلوں گا اور عرش کے سائے تلے پہنچ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ جلّ جلالہ اپنی تعریف اور حسن ثناء کی وہ باتیں میرے دل میں ڈال دے گا کہ مجھ سے پہلے وہ حمد و ثناء کسی کو نہیں بتائی تھی۔

پھر کہا جائیگا اے محمد! اپنا سر اٹھائیے، مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائیگی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میری امت، اے میرے رب، میری امت، اے میرے رب۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد! اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کر لیجئے اور یہ لوگ اس کے سوا باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہیں (مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اختیار ہے کہ جس دروازہ سے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں)۔

پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں یعنی جنت کے پھانک کے دونوں پنوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے مکہ اور حمیر کے درمیان ہے یا جتنا مکہ اور بصریٰ کے درمیان۔

(۶) باب قوله: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا﴾ [۵۵]

اس ارشاد کا بیان: ”اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔“

۴۷۱۳۔ حدثنا اسحاق بن نصر: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج،

فكان يقرأ قبل أن يفرغ - يعني - القرآن)). [راجع: ۲۰۷۳]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑھنا

یعنی زبور کی تلاوت آسان کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنے جانور پر زین کسے کا حکم دیتے پھر زین کسے جانے سے پہلے پڑھ چکے یعنی زبور اللہ کی کتاب۔

(۷) باب: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ ذُوْلِهِ﴾ [۵۶]

باب: ”(جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، اُن سے) کہہ دو کہ: جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو۔“

۳۷۱۵ - حدیثی عمرو بن علی: حدیثنا یحییٰ: حدیثنا سفیان: حدیثی سلیمان، عن ابراہیم، عن ابی معمر، عن عبد اللہ ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةُ﴾ قال: کان لاس من الالاس یعبدون لاسا من الجن، فاسلم الجن وتمسک هؤلاء بدینہم۔ زاد الاصحیح، عن سفیان عن الأعمش ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ ذُوْلِهِ﴾.

[انظر: ۳۷۱۵] ۱

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے آیت ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةُ﴾ کی تفسیر کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہ جن مسلمان ہو گیا اور لیکن یہ لوگ اس کے دین کو پکڑے رہے (یعنی شرک پر بدستور قائم رہے)۔

اصحیح نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سفیان ثوری سے روایت کیا اور انہوں نے اعمش سے روایت کی کہ انہوں نے اس آیت ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ ذُوْلِهِ﴾ کے متعلق یہ روایت بیان کی۔

(۸) باب قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ [۵۷]

اس ارشاد کا بیان: ”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔“

۱. ولی صحیح مسلم، کتاب التفسیر، باب فی قوله تعالیٰ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾. رقم: ۳۰۳۰

۴۷۱۵۔ حدثنا بشر بن خالد: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن ابراهيم، عن ابي معمر، عن عبد الله رضی اللہ عنہ فی هذه الآية ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَفُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قال: لاس من الجن يعبدون فاسلموا. [راجع: ۴۷۱۴]

ترجمہ: ابو معمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَفُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ کچھ جن ایسے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے۔

تشریح

کچھ لوگ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اپنی جہالت پر قائم رہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جن، ملائکہ، مسیح و عذریہ وغیرہ کے پوجنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو تم معبود و مستعان سمجھ کر پکارتے ہو، وہ خود اپنے رب کا بیش از بیش قرب تلاش کرتے ہیں، ان کی دوا و شرف اس لئے ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے میں کون آگے نکلتا ہے، ان میں جو زیادہ مقرب ہے وہ ہی زیادہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی سب سے زیادہ مقرب بندہ کی دعاء وغیرہ کو حصول قرب کا وسیلہ بنائیں۔

پس جب تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کا اللہ کے سامنے یہ حال ہے تو اپنے تئیں خود فیصلہ کر لو کہ اللہ جل جلالہ کو خوش رکھنا کہاں تک ضروری ہے، غیر اللہ کی پرستش سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ وہ جنہیں تم خوش رکھنا چاہتے ہو۔

حمیمیہ: ”توسل“ اور ”تعبد“ میں فرق ظاہر ہے، پھر توسل بھی اسی حد تک مشروع ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ یعنی باوجود غایت قرب کے انکی امیدیں محض اللہ جل جلالہ کی مہربانی سے وابستہ ہیں اور اسی کے عذاب سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر قسم کا نفع پہنچانا، یا ضرر کو روکنا ایک خدا کے قبضہ میں ہے۔

(۹) باب: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [۶۰]

باب: ”اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے، اُس کو ہم نے (کافر) لوگوں کیلئے بس ایک فتنہ بنا دیا۔“

فتنہ میں ڈالنے سے مراد

اس آیت میں لفظ ”فتنة“ آیا ہے، عربی زبان میں یہ بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اس کا ایک معنی ہے گمراہی کا۔

ایک معنی آزمائش کا بھی آتا ہے۔

ایک معنی کسی ہنگامہ و فساد کے برپا ہونے کے بھی آتا ہے۔

یہاں ان سب معانی کا احتمال ہو سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت معاذیہ ؓ اور حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر رحمہم اللہ اجمعین نے اس جگہ فتنہ سے مراد یہی آخری معنی لئے ہیں اور فرمایا کہ یہ فتنہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ جن میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا اس کلام کی تکذیب کر کے مرتد ہو گئے۔

اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ ”رؤیا“ عربی زبان میں اگرچہ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس جگہ مراد خواب کا قصہ نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، خواب تو ہر شخص ایسے دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس جگہ مراد ”رؤیا“ سے ایک واقعہ عجیبہ کا بحالت بیداری براہ راست آنکھ سے دکھلانا مراد ہے۔

اور ”رؤیا“ کا یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے درج ذیل حدیث میں بھی منقول ہے۔

۴۷۱۶۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس

رضی اللہ عنہما ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ قال: هي رؤيا عين أريها

رسول اللہ ﷺ ليلة أسري به، ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ﴾ قال: شجرة الزقوم. [راجع: ۳۸۸۸]

ترجمہ: حضرت عکرمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کا دیکھنا مراد ہے، جو

رسول اللہ ﷺ کو شب معراج میں دکھایا گیا، اور ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ﴾ سے مراد ”شجرة الزقوم“ یعنی

تھوہر کا درخت ہے۔

”رؤیا“ کی تشریح

﴿الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْبَنَّاكَ إِلَّا لِقْنَةً لِلنَّاسِ﴾ - ”دکھاوے/نظارے“ سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے، جس کے بیان سے لوگ جانچے جائیں گے، بچوں نے سن کر مانا اور کچی لوگوں نے جھوٹ جانا۔

تھوہر کا درخت؛ دوزخیوں کی خوراک

﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْفُوزَةُ﴾ - ”زقوم“ یعنی تھوہر کا درخت جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ دوزخ والے کھائیں گے۔

اس بات پر ایمان والے یقین لائے اور مکروں نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں سبز درخت کیونکر ہوگا؟ یہ بھی جانچنا مقصود تھا۔

ان دو مثالوں سے اندازہ کر لو کہ تصدیق خوارق کے باب میں انکی طبائع کا کیا حال ہے کہ آگ کے اندر درخت کا وجود انکی سمجھ میں نہ آیا حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پرورش پائے اور شجرہ زقوم کے انکار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ استہزاء بھی کرتے تھے۔

(۱۰) باب قوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [۷۸]

اس ارشاد کا بیان: ”یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔“

قال مجاهد: صلاة الفجر.

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں فجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔

۴۷۱۷ - حدیثی عبد اللہ بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري،

عن أبي سلمة وابن المسيب، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((فضل الصلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجمع ملائكة الليل

وملائكة النهار في صلاة الصبح)). يقول أبو هريرة: الرؤيا ان شئتم ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾. [راجع: ۱۷۶]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہا نماز پڑھنے کے مقابلے

میں باجماعت نماز کی فضیلت پچیس گنا زیادہ ہے اور صبح کی نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ڈیوٹی بدلتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو ﴿إِنَّ لِرَّأْنِ الْقَنُورِ كَانَ مَشْهُودًا﴾۔

فجر وعصر باجماعت پڑھنے کی خصوصی تاکید

”وَجَمْعُ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ“۔

فجر اور عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے، لہذا ان دو وقتوں میں دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو ہماری قرأت اور نماز اس کے روبرو ہوئی جو مزید برکت دیکھنے کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں گے کہ جب گئے تب بھی ہم نے تیرے ان بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب واپس آئے تب بھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے۔

(۱۱) باب قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَتَذَكَّرَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا﴾ [۷۹]

اس ارشاد کا بیان: ”امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔“

مقام محمود کا وعدہ

رسول اللہ ﷺ سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ مقام تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص ہے۔

اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں، مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے، یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حشر میں جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی و پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہم السلام عذر کر دیں گے، صرف رسول اللہ ﷺ کو یہ شرف عطاء ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمادیں گے، جیسا کہ پیچھے حدیث نمبر: ۴۷۱۳ میں تفصیل سے گزرا ہے۔

یعنی۔ مقام محمود۔ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے، جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب آنحضرت ﷺ اللہ ﷻ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے، اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ ﷺ کی حمد

(تعریف) ہوگی اور اللہ ﷻ بھی آپ کی تعریف کرے گا، گویا شان محمدیت کا پورا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔

۴۷۱۸۔ حدثنا اسماعیل بن ابان: حدثنا أبو الأحوص، عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاء، كل أمة تتبع لبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة الى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. [راجع: ۱۴۷۵]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کے گردہ در گردہ ہو جائیں گے اور ہر گردہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا اور سب کہیں گے اپنے نبی سے اے حضور! ہماری سفارش کیجئے، مگر سب معذرت کریں گے، یہاں تک کہ سفارش نبی کریم ﷺ تک پہنچے گی، پس یہی وہ دن ہے جس دن اللہ ﷻ حضور اقدس ﷺ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

۴۷۱۹۔ حدثنا علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ان رسول الله ﷺ قال: ((من قال حين يسمع النداء: أَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ السَّاعَةُ النَّائِمَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حلت له شفاعتي يوم القيامة)).

رواہ حمزہ بن عبد اللہ، عن اُبیہ عن النبی ﷺ. [راجع: ۶۱۴]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر

یہ دعا پڑھے:

”اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد کو

وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے اُن سے

وعدہ کیا ہے۔“

تو اس شخص کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔

(۱۲) باب: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ الآية [۸۱]

باب: ”اور کہو کہ: حق آن پہنچا، اور باطل مٹ گیا۔“

﴿يَزْهَقُ﴾: بھلک۔

ترجمہ: ”ہنّٰہُ“ بمعنی ہلاک ہونا۔

حق کی برتری اور باطل کا سرنگوں کا خدائی اعلان

یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، درج ذیل حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساتھ بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے۔

بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے اور اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے۔ ۱۱

جب آپ ﷺ وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی اور آپ اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کے سینے پر مارتے جاتے تھے، جب آنحضرت ﷺ کسی بت کے سینے پر اس کو مارتے تھے تو وہ الٹ کر گر جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور آپ ﷺ نے ان کے توڑنے کا حکم دیدیا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب کسی بت کے سامنے سے تشریف لے جاتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے جس سے وہ خود ہی اوندھے منہ گر پڑتا یہاں تک کہ سارے بت گر گئے۔ ۱۲

شُرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین کے بت اور

۱۱ قال علماؤنا: (لما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظمون في يوم صنما ويخصون أعظمها بيومين. تفسیر القرطبی،

ج: ۱۰، ص: ۳۱۴)

۱۲ قوله: ((يعود في يده ويقول: جاء الحق))، في حديث أبي هريرة عند مسلم ((حينه بسية القوس)) وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان ((فيلقط العلم ولا يمسح))، وللفاكهي والطبرانی من حديث ابن عباس ((فلم يبق ولن استقبله الا ملقط لقاء، مع أنها كانت تابعة بالارض، ولقد قد لهم اهلهم أقدامها بالارض))، وفعل النبي ﷺ ذلك لاذلال الاصنام وعابديها، ولاظهار أنها لا تنفع ولا تضر، ولا تنفع من نفسها شيئا... عند ابن أبي شيبة من حديث جابر بن عمر بن مسعود وفيه ((فاسر بها فكتب لوجوهها))، فتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۷۰، وحمد القاری، ج: ۱،

دوسرے مشرکانہ نشانات کو مٹانا واجب ہے اور تمام وہ آلات جن کا مصرف صرف معصیت ہو ان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے۔

ابن منذر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو کڑی پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں داخل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں۔ اس سے عام تصویر کا حکم معلوم ہو گیا۔

حضرت عیسیٰ ﷺ آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے تو صحیح حدیث کے مطابق صلیبوں کے توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔

یہ سب امور اس کی دلیل ہیں کہ شرک و کفر اور باطل کے آلات کو توڑنا اور ضائع کرنا واجب ہے۔ ۳۷۲۰

۳۷۲۰۔ حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان، عن أبي جريح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود ؓ قال: دخل رسول الله ﷺ مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة رصب فجعل يطعن بها بعدة يده ويقول: ((جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)). جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)). [راجع: ۷۸: ۲۳]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے، آپ ﷺ ایک چھڑی سے، جو آپ کے دست مبارک میں تھی مارتے جاتے اور فرماتے جاتے ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو نہ کسی چیز کو شروع کر سکتا ہے اور بعد نہ لوٹا سکتا ہے۔

(۱۳) باب: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [۸۵]

باب: ”اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔“

۳۱ فی هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويحل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطناوير والعمدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يصنع الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص، إذا ظهرت عما هي عليه وصارت نفرا أو طعاما في جوف بها والشراء بها. تفسير القرطبي، ج: ۱۰، ص: ۳۱۴، وجملة القاري، ج: ۱۹، ص: ۵۱

۴۷۲۱۔ حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا مع النبي ﷺ في حرث وهو يتكأ على عسيب الأمر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رأيكم اليه، وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشئ تكرهونه، فقالوا: سلوه، فسأله عن الروح، فامسك النبي ﷺ فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه. فقلت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا))۔ [راجع: ۱۵۲]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ ایک کھیت میں تھا اور حضور اقدس ﷺ کھجور کی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، کچھ یہود اس طرف سے گذرے ان میں سے ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان سے (نبی کریم ﷺ) روح کے متعلق پوچھو، اس پر ان میں سے کسی نے کہا تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور بعض نے کہا ایسی بات نہ کہو کہ وہ پھر تمہارے سامنے ایسی باتیں لے آئیں جو تم کو ناگوار گزریں، پھر ان سب یہودیوں نے کہا کہ چلو پوچھو، چنانچہ ان لوگوں نے روح کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم ﷺ کچھ دیر خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا، جب وحی نازل ہو چکی تو آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔“

روح کی حقیقت

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کا امتحان لینے کے لئے یہ سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جواب میں اتنی ہی بات بیان فرمائی گئی ہے جو انسان کی سمجھ میں آسکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ انسان کے جسم اور دوسری مخلوقات میں تو یہ بات مشاہدے میں آجاتی ہے کہ انکی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے مثلاً نرم مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدہ میں نہیں آتا۔ یہ براہ

راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔

اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے۔ اس لئے یہ فرما دیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں

امام جصاص رحمہ اللہ نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مفتی اور عالم کے ذمہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہئے۔ جو جواب مخاطب کے فہم سے بالاتر ہو یا اس کے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو اس کا جواب نہیں دینا چاہئے۔ اسی طرح بے ضرورت یا لایعنی سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے، البتہ جس شخص کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اس کو کچھ عمل کرنا لازم ہے اور خود وہ عالم نہیں تو مفتی اور عالم کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ۳۱

(۱۴) باب: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَالِثُ بِهَا﴾ [۱۱۰]

باب: ”اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، اور نہ بہت پست آواز سے۔“

آیت کا شان نزول

جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین تسخروا استہزاء کرتے اور قرآن اور جبرائیل امین اور خود اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں آپ ﷺ کو جہر و اخفاء میں میانہ روی اختیار کرنے کی

۳۱۔ ولقد دلت هذه الآية على جواز ترك جواب السائل عن بعض ما يسئل عنه لما فيه من المصلحة في استعمال الفكر والتدبر والاستخراج وهذا في السائل الذي يكون من أهل النظر واستخراج المعاني لما إن كان مستطاعا له بلي بمحادثة احتاج إلى معرفة حكمها وليس من أهل النظر فعلى العالم بحكمها أن يجيبه عنها بما هو حكم الله عنده. أحكام القرآن للجصاص، ج: ۵، ص: ۳۳، وفيه بذلك أنه يجب على القاضى والمفتى والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. عمدة القارى، ج: ۲، ص: ۱۰، مزيد تفصيل كيلئے لا حذر فرمائیں: انعام الہاری شرح صحيح البخارى، ج: ۲، ص: ۵۹، کتاب العلم، رقم: ۵۹

تلقین فرمائی کہ ضرورت تو اس درمیانہ آواز سے پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع ایذا رسائی کا ملتا تھا اس سے نجات ہو۔

۴۷۲۲ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُكُ بِهَا﴾ قال: نزلت ورسول الله ﷺ مخفي بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾: بقراءتك ليسمع المشركون فيسبوا القرآن، ﴿وَلَا تُخَافُكُ بِهَا﴾ عن أصحابك فلا تسمعونهم ﴿وَأَبْغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾. [انظر: ۷۵۲۵، ۷۵۲۶، ۷۵۳۷]

قرأت میں میانہ روی کا حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے متعلق بیان کیا کہ یہ آیت ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُكُ بِهَا﴾ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں چھپ کر رہتے تھے، جب آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، مشرکین جب قرآن کی آواز سنتے تو قرآن کو، اس کے نازل کرنے والے کو اور جس پر اتارا جا رہا تھا، ان سب کو برا بھلا کہتے تھے۔

اس پر اللہ ﷻ نے اپنے نبی ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ یعنی آپ کی قراءت کی آواز اتنی زیادہ بلند نہ ہو کہ مشرکین سن سکیں اور پھر قرآن کے بارے میں کہو اس کرنے لگیں، ﴿وَلَا تُخَافُكُ بِهَا﴾ اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، ﴿وَأَبْغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ بلکہ قرأت درمیانی آواز میں ہونی چاہئے۔

۵۱ وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين والاسرار، اذا خاف من الجهر مفسدة، رقم: ۴۴۲، وسنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب من رأى الجهر بسم الله الخ، رقم: ۲۳۵، وأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم: ۳۱۴۵، ۳۱۴۹، وسنن النسائي، كتاب الافتتاح، قوله عز وجل ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُكُ بِهَا﴾، رقم: ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب ؓ، رقم: ۱۰۵۵، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ، رقم: ۱۸۵۳

(۱۸) سورة الكهف

سورة کہف کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سو دس آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

سورت کی وجہ تسمیہ اور مرکزی موضوعات

حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کیلئے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آنحضرت ﷺ کے دعوائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے تین سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دیدیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ واقعی اللہ ﷻ کے نبی ہیں اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔

پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لئے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ اُس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟

چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لیکر انہوں نے آپ ﷺ سے یہ تین سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورت (۵۸: ۷۱) میں آچکا ہے۔

اور پہلے دو سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے، انہی کو ”اصحاب کہف“ کہا جاتا ہے۔

”کہف“ عربی میں غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے اور اسی غار کے نام پر

سورت کو ”سورة الکہف“ کہا جاتا ہے۔

دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ انکی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ تین واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس کی تردید بھی ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ ۱

سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل

سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ۲

خاص طور پر احادیث میں جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لئے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔

وقال مجاهد: ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾: تَرْكُهُمْ. ﴿وَكَانَ لَهُ قَمَرٌ﴾: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. وقال غيره: جماعة القمر. ﴿بَايَعُ﴾: مَهْلِكٌ. ﴿أَسْفَا﴾: لَدَمًا. ﴿الْكُهْفِ﴾: الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ. ﴿وَالرَّقِيمِ﴾: الْكِتَابُ. ﴿مَرْقُومٌ﴾: مَكْتُوبٌ مِنَ الرِّقْمِ. ﴿رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: الْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا. ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾. ﴿خَطَطًا﴾: الْفِرَاطُ.

الوصيد: الفناء، جمعه وصال ووصد. ويقال: الوصيد الباب، ﴿مَوْصِدَةً﴾ مطبقة، آصد الباب وأو صد. ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾: أَحْيَيْنَاهُمْ. ﴿أَزْكَى﴾: أَكْثَرُ، ويقال: أحل، ويقال: أكثر ريعاً.

قال ابن عباس: ﴿أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ﴾: لَمْ تَنْقُصْ. وقال سعيد، عن ابن عباس: ﴿الرَّقِيمِ﴾: اللوح من رصاص. كتب عاملهم أسماء هم لم طرحه في خزائنه.

۱ تفسیر الطبری، سورہ کہف، ج: ۱، ص: ۵۹۲، ۶۹۳

۲ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ۲۵۷

﴿لَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ لناموا۔ وقال غیرہ: والت نثل: تنجو۔ وقال مجاهد:
﴿مَوِيلًا﴾: محرزاً۔ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾: لا يعلقون۔

ترجمہ و تشریح

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”تَفَرُّضُهُمْ“ کے معنی ہیں ”تترکھم“ یعنی انکو چھوڑ دیتی ہے، ان سے کتراجاتی ہے۔

”وَكَانَ لَهُ قَمَرٌ“ کے معنی ہیں سونا اور چاندی یعنی مال اور مجاہد رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے یعنی قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”قَمَرٌ“ ثاء و میم کے ضمہ کے ساتھ، یہ جمع ہے ”قمر“ کی، یعنی ثاء کے فتح کے ساتھ۔
حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ ”قَمَرٌ“ بمعنی اموال، سونا چاندی اور ”قمر“ بمعنی پھل ہے۔
”بِمَا خِيعَ“ یعنی ہلاک کرنے والا ہے۔

”أَسْفًا“ بمعنی ”ندما“ یعنی ندامت کے ہے، اور یہ تفسیر حضرت ابو عبید رحمہ اللہ کی ہے، لیکن حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ”أَسْفًا“ بمعنی ”حزناً“ یعنی غم کے ہے۔

”الْكَهْفِ“ کے معنی ہیں پہاڑ میں کھوہ، غار۔

”الرِّقِيمِ“ بمعنی ”الکتاب“ یعنی لکھا ہوا۔

”مَرْفُومٌ“ اسم مفعول ہے ”رَفَمَ“ سے، جس کے معنی ہیں لکھی ہوئی دستاویز لکھا ہوا دفتر۔

﴿رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ کے معنی ہیں ہم نے ان پر صبر کا الہام کیا یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔

﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ سورہ قصص کی یہ آیت بھی اسی معنی میں ہے۔

”فَطَطًا“ کے معنی ہیں افراط یعنی حد سے تجاوز کرنا، بے جا اور غلط کہنا۔

”الرَّصِيدُ“ کے معنی ہیں ”الْفَيْئَاءُ“ گھرا کھن، دہلیز، اس کی جمع ”وَصَائِلٌ“ اور ”وُصْدٌ“ ہے اور

”رُصِيدٌ“ دروازہ کو بھی کہا جاتا ہے۔

”مُؤَصَّدَةٌ“ کے معنی ہیں بند کیا ہوا دروازہ۔ ”أَصْدُ الْبَابِ“ اور ”أَوْصَدُ الْبَابِ“ کے معنی ہیں دروازہ

کو بند کر دیا۔ یہ سورہ ہمزہ میں ہے، مناسبت کی وجہ سے اس کو یہاں بیان کیا۔

”بَعَثْنَاهُمْ“ کے معنی ہیں ہم نے انکو زندہ کیا مراد یہ ہے کہ نیند سے اٹھایا، بیدار کیا۔

”أَزْكَى“ بمعنی ”أَكْثَرُ“ ہے یعنی جو شہروں والوں کی اکثر خوراک ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ”أَزْكَى“ کی تفسیر ”أَحْلَى“ منقول ہے یعنی

جو حلال ترکھانا ہو وہ لائے۔

اور بعض حضرات نے کہا کہ ”ازکی“ کے معنی ہیں جو کھانا زیادہ سہرا ہو، خوب پک کر بڑھ گیا ہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”اُتْخَلَّهَا وَلَمْ تَظْلِمَ“ کے معنی ہیں اسکا پھل اور اس میں کچھ کمی نہیں کی، گھٹایا نہیں۔

آیت میں ”ذَلِیْمٌ“ سے کیا مراد ہے؟

مفسرین کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ”الرَّزِیْمُ“ سیسے کی ایک ٹیچی ہے، جس پر ان کے حاکم ربادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے خزانہ میں ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔

﴿فَضْرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ بمعنی ”فناموا“ کے معنی ہیں اللہ ﷻ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پس وہ سو گئے دراصل غفلت کی نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ نیند کے وقت سب سے پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، مگر کان اپنے کام کرتے ہیں، آواز سنائی سنائی دیتی ہے، جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسرے لوگوں نے ”مَوْیِلًا“ اسم ظرف کے بارے میں کہا کہ ”والت نمل“ از باب ”ضرب یضرب۔ وال نمل“ بمعنی ”تسجو“ یعنی نجات پانے کے ہے، پس ”مویل“ کے معنی ہوئے پناہ کی جگہ۔

اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ”مَوْیِلًا“ بمعنی ”محورًا“ یعنی حفاظت کی جگہ، محفوظ مقام۔

﴿لَا يَسْتَعْطِفُونَ مَسْمَعًا﴾ کے معنی ہی عقل نہیں رکھتے ہیں کہ غور و فکر کر کے ایمان لے آئیں۔

یہ تفسیر باللازم ہے، کیونکہ عقل کے یہی دو آلے ہیں سمع و بصر، جب آنکھوں پر پردہ اور کان بہرے ہوں تو عقل کیا کام کرے گی؟ تو یوں سمجھا جائے کہ ”عینہم“ سے عقل مراد ہیں۔

(۱) باب قوله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [۵۳]

اس ارشاد کا بیان: ”اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔“

۳۷۲۴۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد: حدثنا ابی عن

صالح، عن ابن شہاب قال: أخبرنی علی بن حسین أن حسین بن علی أخبره عن علی رضی اللہ عنہ:

ان رسول اللہ ﷺ طرقہ وفاطمہ، قال: ((ألا تصلیان؟)) [راجع: ۱۱۲۷]
 ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس
 تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم دونوں (تہجد کی) نماز نہیں پڑھتے؟
 آیت اور حدیث کی تشریح و ربط کی تفصیل ”کتاب الصلاة“ میں گزر چکی ہے۔ ج
 ﴿رَجَمًا بِالْقَيْبِ﴾: لم یسعين، يقال: ﴿فُرْطًا﴾: ندما. ﴿سُرَادِقُهَا﴾ مثل السرادق،
 والحجرة التي تطيف بالفساطيط. ﴿يُحَاوِرُهُ﴾ من المحاوره.
 ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ ای لکن انا هو الله ربی، لم حذف الالف وادغم احدى النولين
 لی الاخری. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَاءَ لَهْمَا نَهْرًا﴾ نقول بينهما نهرا. ﴿زَلْفًا﴾: لا یثبت لیه قدم.
 ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ﴾: مصدر الولی ولاء. ﴿عُقْبًا﴾: عاقبة، وعقبی وعقبه واحد
 وهی الآخرة. ﴿قَبْلًا وَقَبْلًا﴾: استینافا. ﴿لِيُدْحِضُوا﴾: لیزیلوا، الدحض: الزلق.

ترجمہ و تشریح

﴿رَجَمًا بِالْقَيْبِ﴾ بمعنی ”لم یسعين“ یعنی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی، ان کو کچھ علم نہیں کہ اصحاب کہف
 کتنے تھے، صرف بن دیکھے اٹکل چلاتے ہیں، صرف خیال و گمان پر بات پھینکتا ہے۔
 ”فُرْطًا“ کے معنی ہیں ”ندما“ یعنی ندامت، شرمندگی اور اس کے اصل معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا۔
 ”سُرَادِقُهَا“ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاروں طرف پردہ کی غرض سے قاتیں لگاتے ہیں یعنی
 شامیانہ کی طرح ہے، اور اسی طرح اس حجرہ کی طرح ہے جس کو چاروں طرف سے خیموں سے گھیر دے۔
 دراصل ”سرادق“ ہر وہ چیز جو کسی شئی کا احاطہ کئے ہوئے ہو خواہ چار دیواری ہو یا شامیانہ یا خیمہ وہ
 ”سرادق“ ہے جمع ”سرادقات“۔
 ”يُحَاوِرُهُ“ محاورہ سے مشتق ہے یعنی باتیں گفتگو کرنا۔
 ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ یہ اصل میں ”لکن انا هو الله ربی“ تھا پھر ”انا“ کا ہمزہ حذف کر کے نون
 کو نون میں ادغام کر دیا ”لَكِنَّا“ ہو گیا۔

۳ عمدة القاری، ج: ۱۹، ص: ۶۰ - ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری، ج: ۴، ص: ۳۰۳، کتاب التہجد، باب تعریض

النبی ﷺ علی قیام اللیل والنوافل من غیر اہجاب، رقم: ۱۱۲۷

﴿وَلَجَزْنَا خَلَا لَهُمَا نَهْرًا﴾ یعنی ان دونوں باغات کے درمیان نہر تھی۔

”زَلَقًا“ ایسا صاف چکنا کہ جس پر قدم نہ ٹھرے بلکہ پھسل جائے۔

﴿هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ﴾ اس آیت میں ”ولایۃ“ کا مصدر ہے ”ولی“۔ جو مدد و نصرت کیلئے آتا ہے۔

”عُقْبًا“ بمعنی ”عاقبۃ“ اور یہ عاقبت کے معنی میں ہے، ان سب کا معنی ایک ہی ہے آخرت، انجام۔

”قَبْلًا“ اور ”قَبْلًا وَقَبْلًا“ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں ”استینافا“ استقبال یعنی سامنے آنا، مقصد یہ

ہے کہ ہر قرأت پر معنی ایک ہیں۔

”لِيُذْخَضُوا“ بمعنی ”لِيُزِيلُوا“ یعنی تاکہ زائل کر دیں، اس کا مادہ ”دَحَضَ“ ہے، جس کے معنی

باب فتح یفتح سے پھسلنے آتے ہیں اور باب افعال سے ”الزَلَقُ“ زائل کرنے کے معنی ہیں۔

(۲) باب قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا تُبْرِحْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [۶۰]

اس ارشاد کا بیان: ”اور (اُس وقت کا ذکر سنو) جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (شاگرد) سے کہا

تھا کہ: میں اُس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ

برسوں چلتا رہوں گا۔“

زمانا و جمعه احقاب۔

ترجمہ: ”حُقُبًا“ کے معنی طویل زمانہ، اور اسکی جمع ”احقاب“ آتی ہے۔

۴۷۲۵۔ حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان، حدثنا عمرو بن دینار قال: أخبرني

سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس: ان لولا البکالی یزعم ان موسى صاحب الخضر

لیس هو موسى صاحب بنی اسرائیل، فقال ابن عباس: کذب عدو الله، حدثني ابي بن کعب

انه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((ان موسى قام خطيبا في بنی اسرائیل، فستل: أي الناس

أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه اذ لم یرد العلم اليه. فأوحى الله اليه ان لی عبدا بمجمع

البحرین هو أعلم منك. قال موسى: یارب فکیف لی به؟ قال: تأخذ معک حوتا فتجعله

فی مکتل فحیثما فقدت الحوت فهو لم فأضرحوتا فجعله فی مکتل ثم الطلق والطلق معه

بفتاه یوشع بن نون حتی اذا اتینا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت فی

المکمل فخرج منه فسقط فی البحر ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وامسک الله عن الحوت جریة الماء فصار علیه مثل الطاق. فلما استیقظ لسی صاحبه أن یخبره بالحوت فالتفقا بقية يومهما ولبتھما حتی اذا کان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿آتِنَا غَدَاءَ لَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ قال: ولم یجد موسى النصب حتی جاوزا المكان الذی أمر الله به. فقال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسَیْتَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ قال: فكان للحوت سربا وللموسی ولفتاه عجا. فقال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَاذْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ قال: رجعا یقصان آثارهما حتی انتهیا الی الصخرة فإذا رجل مسجی ثوبا، فسلم علیه موسى فقال الخضر: وألی بأرضک السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بنی اسرائیل؟ قال: نعم آیتک لتعلمنی مما علمت رشداً، قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ یا موسى الی علی علم من علم الله علمنه لاتعلمه أنت، وأنت علی علم من علم الله علمک الله لا أعلمه، فقال موسى: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ فقال له الخضر: فان اتبعنی فلا تسألنی عن شیء حتی أحدث لك منه ذکرا. فالتفقا یمشیان علی ساحل البحر. فمرت سفينة فکلموهم أن یحملوهم فعرلوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركبوا فی السفينة لم یفجا إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: لوم حملونا بغير نول عمدت الی سفینتھم فخرقتها لتفرق أهلها لقد جئت شیئا امرا. قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قال: ﴿لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ قال: وقال رسول الله ﷺ: ((وكانت الرؤی من موسى لسیانا. قال: وجاء عصفور فوقع علی حرف السفينة فنقر فی البحر نقرة. فقال له الخضر: ما علمی وعلمک من علم الله الامثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خعجا من السفينة. فبینا هما یمشیان علی الساحل إذ بصر الخضر غلاما یلعب من الغلمان، فآخذ الخضر رأسه بیده فالتلعه بیده فقتله. فقال له موسى: ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً - بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تُكْرَهُ﴾ قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قال: وهذا أشد من الأولى قال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ فالتفقا حتی اذا أتیا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضيفواھما فوجدا فیها جدارا یرید أن ینقض - قال: مائل - فقام الخضر فأقامه بیده، فقال موسى: لوم آتیناھم فلم یطعمونا ولم

بضیفونا لو شئت لاتخذت علیه اجراء قال: ﴿هَذَا لِإِثْرِ ابْنِي وَبَيْنَكَ﴾ الى قوله: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فقال رسول الله ﷺ: ((وددنا ان موسى كان صبر حتى يقسم الله علينا من خبرهما)).

قال سعيد بن جبیر: فكان ابن عباس یقرأ (وكان امامهم ملك یاخذ كل سفينة صالحة غصبا) وكان یقرأ (واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنین). [راجع: ۷۴]

ترجمہ: سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نوف بکا کی کہتے ہیں کہ جو موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ نبی اسرائیل کے صاحب رسول نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، مجھ سے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب علیہ السلام نے بیان کیا کہ، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے وعظ کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بڑا عالم ہوں۔

اس پر اللہ ﷻ نے ان پر عتاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا (یعنی انہوں نے یوں نہیں کہا۔ اللہ اعلم) پھر اللہ ﷻ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب! میں ان تک کیسے پہنچوں؟ فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسکو ایک تھیلے میں رکھ لو، پس جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ بندہ وہیں ملے گا۔

چنانچہ آپ ﷺ نے ایک مچھلی لی اور تھیلے میں رکھا اور روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام بھی چلے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں حضرات ایک چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں سر رکھ کر سو گئے، اور اس جگہ مچھلی تھیلے میں پھڑ پھڑائی پھر نکل کر سمندر میں چلی گئی۔

﴿لَتَأْخُذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾

پس اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔

اور اللہ ﷻ نے پانی کی روانی کو روک دیا جہاں یہ مچھلی گئی تھی، چنانچہ وہ ایک طاق سا ہو گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے ساتھی مچھلی کے متعلق ان کو بتانا بھول گئے، اس لئے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا:

﴿آتَيْنَا غَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾

ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھکے تھے جب تک وہ اس مقام سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا دیا تھا۔ تو اب اس نوجوان (یوشع بن نون علیہ السلام) نے کہا:

﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحَوْتَ وَمَا أُنْسِيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾

بھلا بتائیے! (عجیب قصہ ہو گیا) جب ہم اُس چٹان پر
ٹھہرے تھے تو میں مچھلی (کا آپ سے ذکر کرنا) بھول گیا۔
اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا
تذکرہ کرنا بھلایا ہو۔ اور اُس مچھلی نے تو بڑے عجیب
طریقے سے دریا میں اپنی راہ لی تھی۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا مچھلی نے تو اپنا راستہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو یہ دیکھ کر تعجب
ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْهِي لَأَزِيدُنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾
اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے
نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے واپس
لوٹے، یہاں تک کہ پھر اسی چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی (حضرت خضر علیہ السلام) چادر اوڑھے ہوئے
موجود ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھ کر کہا میری سرزمین میں
سلام کہاں سے آگیا؟ (یعنی تم کون ہو؟) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بنی
اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو ہدایت کا علم آپ کے
پاس ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْعِيَنَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔

اے موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جو تمہارے کو نہیں دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو
اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے، جس کو میں نہیں جانتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾

ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا۔

اب دونوں روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے چلنے لگے، اتنے میں ایک کشتی گذری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیں، تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی کرایہ کے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ جب دونوں حضرات کشتی میں بیٹھ گئے تو کچھ دیر نہ گذری تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کلباڑے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرایہ کے سوار کر لیا اور آپ نے ان ہی کی کشتی چیر ڈالی تاکہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں، بلاشبہ آپ نے یہ بڑا ناگوار کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا:

﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِيقْنِي مِنْ أَمْرِي غُصْرًا﴾

مجھ سے جو بھول ہوگئی، اس پر میری گرفت نہ کیجئے، اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ کا اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھول کر ہی تھا۔ پھر فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ چونچ ماری تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا علم اور آپ کا علم اللہ جل جلالہ کے علم کے سامنے بس اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے کم کیا ہے، پھر دونوں حضرات کشتی سے اتر گئے۔

ابھی وہ دونوں ساحل سمندر پر چل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچہ کا سراپہ ہاتھ سے پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کی جان لے لی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿أَفَلَيْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا

نکرا

ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا، جبکہ
اُس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلے اُس سے لیا
جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی بُرا کام کیا!

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے
پر صبر نہیں کر سکیں گے؟

(راوی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ) کہتے ہیں کہ یہ پہلے کلام سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ
بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾

اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے
ساتھ نہ رکھئے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ
گئے ہیں۔

پھر دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو ان لوگوں
نے مہمان بنانے سے انکار کیا، پھر دونوں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو بس گرنے کی جانب مائل
تھی، حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ
ایسے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے مگر ان لوگوں نے نہ ہم کو کھانا کھلایا اور نہ ہماری ضیافت کی اگر آپ
چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے پر اجرت لے سکتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا:

﴿هَذَا بَرَأً مِنِّي وَتَبْكَ﴾

لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔

(مذکورہ آیت سے لیکر درج ذیل آیت تک۔)

﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ جل جلالہ ان
کے واقعات ہم سے بیان کرتا۔

حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے (جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ) ، تو یہ کہتے تھے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اور وہ غلام نو عمر لڑکا تو وہ کافر تھا اور اسکے والدین مومن تھے۔

(۳) باب قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ [۶۱]

اس ارشاد کا بیان: ”چنانچہ جب وہ سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔“

مذہب، يسرب: يسلك، ومنه: ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾.

ترجمہ: ”سَرَبًا“ بمعنی ”مذہباً“ چلنے کی جگہ، راستہ۔ ”يسرب: يسلك“ وہ چلتا ہے، اور اسی سے سورۃ الرعد کی یہ آیت ہے ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾۔

۴۷۲۶۔ حدثنا ابراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: ان ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبیر، يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: أنا لعند ابن عباس في بيته. إذ قال: سلوني، قلت: أي أبا عباس جعلني الله فداءك بالكوفة رجلاً قاصداً يقال له: نوف، يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل، أما عمرو ولقال لي: قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ((موسى رسول الله ﷺ، قال ذكر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون وركت القلوب، ولى فادر كه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى، قال: أي رب، فأين؟ قال: بمجمع البحرين، قال: أي رب اجعل لي علماً أعلم ذلك منه))، فقال لي عمرو: قال: ((حيث يفارقك الحوت))، وقال لي يعلى: ((قال: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح، فأخذ حوتاً فجعله في مكنن فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بـحيث يفارقك الحوت، قال: ما كلفت كثيراً فذا لك قوله جل ذكره:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾، يوشع بن نون، ليست عن سعيد قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان اذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه حتى اذا استيقظ لنسى أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فامسك الله عنه جربة البحر حتى كان اثره حجر- قال لي عمرو- هكذا كان اثره في حجر وحلق بين ابهاميه والتي تليا لهما ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ قال: قد قطع الله عنك النصب- ليست هذه عن سعيد- آخره فرجعا فوجدا خضرا- قال لي عثمان بن أبي سليمان- على طنفسة خضراء على كبد البحر- قال سعيد بن جبیر-: مسجى بثوبه: قد جعل طرفه تحت رجله وطرفه تحت راسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بارضى من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بنى اسرائيل؟ قال: نعم، قال: لما شألك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ ان لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وان لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر، وقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر، حتى اذاركبا في السفينة وجدا معا برصغارا تحمل أهل هذا الساحل الى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه، فقالوا: عبد الله الصالح- قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم- لا لحمله بأجر فخرقها ووند فيها ونداء، قال موسى: ﴿أَخْرَجْتُهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا﴾- قال مجاهد: منكر- قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ كانت الأولى لسيان، والوسطى شرطاء، والثالثة عمدا. قال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ لقيا غلاما فقتله- قال يعلى: قال سعيد-: وجد غلاما يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأصعبه ثم ذبحه بالسكين. قال: ﴿أَقْتُلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ لم تعمل بالحنث- وابن عباس قراها: زَكِيَّةٌ زَاكِيَّةٌ مسلمة كقولك: غلاما زكيا، فانطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض فالامه- قال سعيد بيده هكذا- ورفع يدي فاستقام- قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام ﴿لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾- قال سعيد: أجرا أأكله- ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ وكان أمامهم- قراها ابن عباس: أمامهم ملك. يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد الغلام المقتول: يزعمون اسمه حيسور- ﴿مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ فأردت اذا هي مروت به أن يدعها لعيها. فاذا جاوزوا أصلحواها فانتفعوا بها- ومنهم من يقول: سدوها بقارورة، ومنهم من يقول: بالقار- وكان

اہواہ مؤمنین وکان کالرا ﴿فَنَحْشِنَا أَنْ يَرْهَقَهُمَا عُنْفَانَا وَكُفْرَا﴾ ان یحملہما حبہ علی ان یتابعہ علی دینہ ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ لقولہ: ﴿أَقَلَّتْ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ وأقرب رحما: ہما بہ ارحم منہما بالاول الذی قتل، خضر۔۔۔ وزعم غیر سعید انہما ابدلا جاریہ۔ واما داؤد بن ابی عاصم فقال عن غیر واحد: انہا جاریہ۔ [راجع: ۷۴]

ترجمہ: سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان سے ان کی خواہش پر پوچھا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوفہ کے ایک واعظ ”نوف“ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور تھے، جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ دوسرے تھے، کیا یہ درست ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا خدا کے اس دشمن نے جھوٹ بولا۔

ابن جریج کا بیان ہے کہ یعلیٰ بن مسلم نے مجھے جو حدیث بیان کی، اس میں یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سعید سے یہ کہا کہ خدا کے اس دشمن نے جھوٹ بولا، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سعید سے یہ کہا تھا کہ ابی بن کعب علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے وعظ کیا، لوگوں پر رقت طاری ہوگئی اور بہت روئے، ایک شخص نے عرض کیا، کہ اے موسیٰ اللہ کے پیغمبر! کیا اس زمین میں آپ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی عالم جو ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ! ہمارے بعض بندے تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ مجھے ان کا پتہ بتا، تاکہ میں ان سے ملوں، اور علم حاصل کروں۔

ابن جریج کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے مجھ سے اس طرح کہا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، کہ اس کا پتہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی، خضر علیہ السلام تم کو وہیں ملیں گے۔

یعلیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا تھا کہ ایک مری ہوئی مچھلی لے لو، جہاں وہ زندہ ہو جائے گی، بس اسی جگہ وہ شخص تم کو ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی تھیلے میں ڈالی اور اپنے خادم یوشع کو ساتھ لیا، اور اس سے کہا کہ تم کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے مجھے بتا دینا، یوشع نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، سعید کی روایت میں یوشع بن نون کا نام نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ پتھر کی ایک چٹان کے پاس ریا کے کنارے پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی تڑپ کر دریا میں چلی گئی، نوجوان ساتھی نے خیال کیا کہ جگانا نہیں چاہئے، جب انھیں گے تو کہہ دوں گا، مگر ان کے اٹھنے کے بعد بھول گیا۔

اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے جانے کی وجہ سے پانی کو روک دیا، اور پانی میں ایک خاص نشان سرنگ کی طرح بن گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے یہ کہا تھا کہ وہ مچھلی پانی میں ایک سوراخ بنا کر چھوڑتی چلی گئی، اور پھر مرد نے اپنے دونوں انگوٹھوں اور پاس والی انگلیوں سے حلقہ بنا کر بتایا۔

اس کے بعد یہ دونوں حضرات آگے چلے گئے، کچھ دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سفر کی تھکن معلوم ہوتی ہے، یوشع نے کہا کہ اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا، اس کے بعد یوشع نے کہا کہ مچھلی تو فلاں جگہ گم ہو گئی، اور میں آپ سے کہنا بھول گیا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر چٹان کے قریب آئے تو دیکھا کہ خضر علیہ السلام کھڑے ہیں، ابن جریج نے کہا کہ عثمان بن ابی سلیمان کا بیان ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو دریا میں سبز بستر پر بیٹھے دیکھا، سعید کہتے ہیں کہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، اور کپڑے کا ایک کنارہ پیروں تلے دبایا ہوا تھا، اور دوسرا کنارہ سر پر تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ملک میں سلام کا طریقہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، خضر علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں!

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پھر یہاں کس کام کے لئے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لئے کہ آپ مجھے اپنا علم سکھائیں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا تورات اور وحی آپ کو کافی نہیں؟ اے موسیٰ میرا علم تم نہیں سیکھ سکتے، اور تمہارا علم میں نہیں سیکھ سکتا، حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ ایک چڑیا نے دریا سے ایک چونچ پانی لیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ ہمارا اور تمہارا علم اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسا وہ پانی جو اس پرندہ نے چونچ میں بھرا۔

پھر وہ ایک چھوٹی سی ناؤ میں سوار ہوئے، جو لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھی، کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، اور بلا اجرت کشتی میں بٹھا لیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختہ کو توڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت برا کیا، اس سے تو کشتی والے ڈوب جائیں گے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔

درحقیقت یہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کیا تھا، اور دوسری بار خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اگر پھر ایسا ہوا، تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، اور تیسرا اعتراض عدا کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا ہوں، بھول پر معاف کرنا چاہئے، اس کے بعد آگے بڑھے، ایک بچہ ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا، اور گلا کاٹ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تم نے بلا وجہ ایک خون کر ڈالا، بے گناہ کو مار ڈالا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت ﴿اَفَلَتَ نَفْسًا رَّكِيَةً﴾ کو دونوں طرح پڑھتے ہیں، ”زاکیہ“ کے معنی اچھا نیک مسلمان، جیسے کہتے ہیں ”غلاما زکیا“۔

اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے، ایک دیوار جو گرنے والی تھی، اور ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا، سعید نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا، کہ دیوار کو اس طرح سیدھا کیا تھا، یعلیٰ کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ سعید نے اسی طرح کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور کہا کہ اگر تم چاہتے، تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے، اور اس میں کھانا پینا ہو سکتا تھا۔

اور ”وکان وراءہم“ کے معنی ”امامہم“ کے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی طرح پڑھا ہے۔

ابن جریج نے کہا کہ سعید کے سوا دوسرے راویوں نے بادشاہ بد دین و بد بیان کیا ہے، اور وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، اس کا نام جیسور تھا، کشتی توڑنے کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بتائی کہ وہ بادشاہ جو کہ دریا سے پار تھا، ظالم تھا، اور بیگاں میں کشتیاں پکڑتا تھا، اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دے گا، کشتی والے اسے ٹھیک کر کے کام چلائیں گے، بعض نے کہا کہ سیسہ گلا کر کشتی جوڑی اور بعض نے کہا کہ راکھ اور روغن سے جوڑا۔

وہ لڑکا کافر تھا، اور اس کے ماں باپ مومن تھے، مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی محبت والدین کو تباہ نہ کر دے، لہذا میں نے اس کو اس لئے مار ڈالا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو نیک اولاد عنایت فرمادے، جو اس سے ہر حالت میں نیک اور اچھا ہو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک لڑکی عنایت کر دے، چنانچہ داؤد بن عامر کہتے ہیں کہ لڑکی ہی مراد ہے۔

تشریح

”واللہ ما علمی وما علمکم فی جنب علم اللہ الا کما اخذہذا الطائر بمنقارہ من البحر“

حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، حضرت خضر علیہ السلام نے آنے کا سبب پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا سبب بتلایا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ! بلاشبہ اللہ جل جلالہ نے تمہاری تربیت فرمائی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک علم جزئیات کو نبیہ کا مجھ کو ملا ہے جو اتنی بہتات سے مجھ کو نہیں دیا گیا۔

اس کے بعد ایک چیز یاد کھا کر جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی، کہا کہ میرا تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم

اللہ جلّ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ہے۔
یہ بھی محض تفہیم کے لئے تھا ورنہ متناہی کو غیر متناہی سے قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں۔ ج

(۴) باب قوله: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا

نَصَبًا﴾ الى قوله: ﴿قَصَصًا﴾ [۶۲-۶۳]

اس ارشاد کا بیان: ”پھر جب دونوں آگے نکل گئے، تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ: ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔“

صنعا: عملاً. حولاً: تحولاً ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَاذْكُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ قَصَصًا﴾

[۶۴]. لُكْرًا: داهية. يَنْقُضُ: يَنْقَاضُ كما يَنْقَاضُ السَّن. لَتَخَذْتُ وَاتَّخَذْتُ وَاحِدًا. ۱
رُحْمًا مِنَ الرَّحْمِ وَهِيَ اَشَدُّ مَبَالِغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُظَنُّ اَلَهُ مِنَ الرَّحِيمِ. وَتَدْعِي مَكَّةَ اُمَّ
رَحْمٍ اَيَّ الرَّحْمَةِ تَنْزِلُ بِهَا.

ترجمہ و تشریح

”صنعا“ بمعنی ”عملاً“ یعنی اچھا کام کرنے کے معنی میں ہے۔

”حولاً“ بمعنی ”تحولاً“ یعنی پھر جانا، واپس لوٹنا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ ﴿قَالَ ذَلِكَ

مَا كُنَّا نَبِغُ فَاذْكُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ قَصَصًا﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔

”لُكْرًا“ بمعنی ”داهية“ یعنی بڑا معاملہ، عجیب بات۔

”يَنْقُضُ“ و ”يَنْقَاضُ“ دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی گرنے کے معنی ہیں، جیسے کہتے ہیں ”يَنْقَاضُ

السَّن“ یعنی دانت گر رہا ہے۔

”لَتَخَذْتُ“ میں ایک قرأت ”لَتَخَذْتُ۔ تَخَذْتُ“ اور ”اتَّخَذْتُ“ از باب سَمْعٍ وَاتِّعَالٍ دونوں

کے معنی ایک ہیں یعنی لینا۔

”رُحْمًا“ ماخوذ ہے، ”رُحْم“ سے بمعنی رحمت و شفقت اور اس میں رحمت سے زیادہ مبالغہ ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ”رحیم“ سے ماخوذ ہے۔ مکہ کو ”اُمّ رحمة“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ ﷻ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

(۵) باب قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ الى آخره
اس ارشاد کا بیان: ”اُس نے کہا: بھلا بتائیے! (عجیب قصہ ہو گیا) جب ہم اُس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں پچھلی (کا آپ سے ذکر کرنا) بھول گیا۔“

۴۷۲۷۔ حدثني قتبة بن سعيد قال: حدثني سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس: ان لولا البکالی یزعم ان موسى نبی الله لیس بموسی الخضر، لقال: کذب عدو الله، حدثنا ابي بن کعب، عن رسول الله ﷺ قال: ((قام موسى خطيبا في بني اسرائيل فليل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، فعجب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، واوحى اليه: بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، كيف السبيل إليه؟ قال: تأخذ حوتا في مکتل فحيثما لقدت الحوت فاتبعه. قال: فخرج موسى ومعه لعاة يوضع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا الى الصخرة فنزلا عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام. - قال سفیان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة، لا يصيب من مالها شيء الا حيي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين - قال: فتحرك والسل من المکتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى ﴿قَالَ لِفُتَاةِ ابْنَاهُ هَذِهِ نَا﴾ الآية. قال: ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له لعاة يوضع بن نون: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَاتِي لَيْسَتْ الْحُوتُ﴾ الآية. قال: فرجعا بقصان في آثارهما فوجدنا في البحر كالطاق ممر الحوت. فكان لِفُتَاةِ عَجَبًا وللحوت سرية، قال: فلما انتهيا الى الصخرة اذ هما برجل مسجى يثوب فسلم عليه موسى، قال: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى، قال: له الخضر: يا موسى إني علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا أعلمه. قال: بل اتبعك، قال: فان البعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا

بمشیان علی الساحل فمرت بهما سفينة لعرف الخضر فحملوهم فی سفینتھم بغیر لول
 - بقول: بغیر اجر - فركبا السفينة. قال: ووقع عصفور علی حرف السفينة فغمس منقاره
 فی البحر فقال الخضر لموسی: ما علمک و علمی و علم الخلائق فی علم الله إلا مقدار
 ما غمس هذا العصفور منقاره. قال: فلم یفجا موسی إذ عمد الخضر الی قدوم فخرق
 السفينة، فقال له موسی: قوم حملونا بغیر لول عمدت الی سفینتھم ﴿فَعَرَفْتَهَا لِتُفْرِقَ
 أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ﴾، الآية. فإطلقا اذ هما بعلام یلعب مع العلمان. فأخذ الخضر برأسه
 فقطعہ. قال له موسی: ﴿أَقْعَلْتَ نَفْسًا رِجْئًا بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ خَيْبًا تُكْرَاهُ﴾. قال أَلَمْ أَقُلْ
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿الی قوله: ﴿فَأَبْهَأُ أَنْ يَضِفُوا هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
 يَنْقُطَ﴾ فقال بیده هكذا فأقامہ، فقال له موسی: إنا دخلنا هذه القرية فلم یضیفونا ولم
 یطعمونا ﴿كَوَيْفَ لَا تَخْلُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، قال هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَا أَبْشَكَ بِتَأْوِيلِ مَا
 لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿فقال رسول الله ﷺ: ((وددنا أن موسی صبر حتی یقص علينا من
 أمرهما)). قال: وكان ابن عباس یقرا ﴿وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صالحة
 ﴿غَضَبًا﴾ راما اللام فكان كالرا. [راجع: ۷۴]

مجمع البحرين

”مجمع البحرين“ کے لفظی معنی ہر وہ جگہ جہاں دو دریا سمندر سے ملتے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ
 ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں۔ اس جگہ ”مجمع البحرين“ سے کوئی جگہ مراد ہے؟
 کیونکہ قرآن وحدیث میں اس کو متعین طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرائن کے اعتبار سے مفسرین
 کے اقوال اس میں مختلف ہیں:

حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بحر فارس وروم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔

حضرت ابن عطیہ رحمہ اللہ نے آذر بائجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے۔

بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے۔

بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے۔

حضرت ابی بن کعب ؓ سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔

سدی نے آرمینہ میں بتلایا ہے۔

بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے، وہ موقع بتلایا ہے۔

اس میں سے بعض اقوال جغرافیائی حالات پر منطبق نہیں ہوتے۔

مثلاً بحر فارس اور بحر روم کہیں جا کر آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، لہذا وہاں ”مجمع البحرين“ کہنا

ممکن ہی نہیں ہے۔

اس میں صحیح اور محقق بات یہ ہے کہ ”مجمع البحرين“ خلیج عقبہ ہے جو مصر اور اردن کے درمیان

ہے، بحر احمر آگے جا کر بحر روم میں گر رہا ہے اور اس سے پہلے خلیج عقبہ آتی ہے تو خلیج عقبہ کا وہ حصہ جہاں آگے جا کر

خلیج بحر احمر کے ساتھ مل رہی ہے اس کو ”مجمع البحرین“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ۵

(۶) باب قولہ: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [۱۰۳]

اس ارشاد کا بیان: ”کہہ دو کہ: کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب

سے زیادہ ناکام ہیں؟“۔

غلط عقیدہ اور ریا کاری کے ہوتے ہوئے اعمال بیکار ہیں

یہ آیت اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ہر اس فرد کو یا جماعت کو شامل ہے جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر اس میں جدوجہد اور محنت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی محنت برباد اور عمل ضائع ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے:

ایک فساد اعتقاد۔

دوسرا ریا کاری۔

یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو وہ عمل کتنے ہی اچھے کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ

آخرت میں بیکار اور ضائع ہے۔ اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لئے ریا کاری سے ہو وہ بھی عمل کے

ثواب سے محروم ہے۔

اسی مفہوم عام کے اعتبار سے بعض حضرات صحابہ کرام رحمہم اللہ نے اس کا مصداق خوارج کو قرار دیا ہے،

جیسے کہ درج ذیل حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کا قول ہے اور بعض مفسرین نے اس کا مصداق معتزلہ اور وائض وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں کو قرار دیا ہے۔

لیکن اگلی آیت میں یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ مراد وہ کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور قیامت و آخرت کے منکر ہیں۔ ۱

۴۷۲۸۔ حدیثی محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن معصب قال: سألت أبي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكلبوا محمدا ﷺ، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وإن ساعد يسميهم الفاسقين. ۲

ترجمہ: معصب بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے دریافت کیا کہ جن لوگوں کا ذکر اس آیت ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ میں ہے، کیا وہ حروریہ کے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ یہود و نصاریٰ ہیں، کیونکہ یہودیوں نے حضرت محمد ﷺ کو جھٹلایا، اور جبکہ نصاریٰ نے جنت کا انکار کیا اور کہتے ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور حروریہ والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کرنے بعد اس کو توڑا اور حضرت سعد ؓ ان کو فاسق کہتے تھے۔

حدیث کی عبارت کی روشنی میں تشریح

حضرت معصب بن سعد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا ان سے حروری (خارجی) مراد ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ نے فرمایا نہیں، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

۱۔ الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط عمله، والذي يوجب إحباط العمل

إما لفساد الاعتقاد أو المراءاة، والمراد هنا الكفر. تفسير القرطبي، ج: ۱۱، ص: ۶۵.

۲۔ الفرد به البخاری.

یہودی اس وجہ سے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب، کی جس کے سبب ان کے سارے اعمال صالحہ برباد ہو گئے۔ جبکہ نصاریٰ نے جنت کے وجود کا انکار کیا اور کہتے ہیں کہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔

حردریہ (خوارج) وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ ﷻ کے عہد و میثاق کو توڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خوارج کو فاسق کہا کرتے تھے۔ ۵

(۷) باب: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [۱۰۵]
باب: ”یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آجوں کا اور اُس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لئے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔“

میزان حساب میں بے وزن اعمال والے

اس جگہ اصل مراد وہی کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر ہوں، مگر صورت وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام سے بے تعلق نہیں ہو سکتے، جن کے اعمال ان کے عقائدِ فاسدہ نے برباد کر دیئے اور ان کی محنت رائیگاں ہو گئی۔

یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے مگر میزانِ حساب میں اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعمال کفر و شرک کی وجہ سے بے کار اور بے وزن ہوں گے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے۔ ۶

۴۷۲۹۔ حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مریم: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: ((إِنَّ لِإِنْسَانِي الرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَالِ: اقْرَأُوا فَلَا تُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)).

۵ عمدة القاری، ج: ۱۹، ص: ۷۳، رقم: ۴۷۲۸

۶ تفسیر القرطبی، ج: ۱۱، ص: ۶۶۵.

و عن یحییٰ بن بکیر، عن المفیرة بن عبدالرحمن، عن أبی الزناد مثله. ۱۰
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک قد آور
موتا آدمی (یعنی دنیا کا امیر عزت دار) آئے گا، جو اللہ ﷻ کے نزدیک ایک چمھر کے برابر بھی وزن دار نہ ہوگا
اور فرمایا یہ آیت پڑھو ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ یعنی ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی وزن قائم
نہیں کریں گے۔

(۱۹) سورۃ کہیص سورۃ کہیص - یعنی سورۃ مریم کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورت کا بنیادی مقصد اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ ﷺ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی آنحضرت ﷺ کے دعوائے نبوت کی تردید کے لئے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔

اس کے علاوہ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔

چنانچہ اس سورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ ﷺ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے بلکہ وہ انبیائے کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لئے بعض دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس سورت میں آیا ہے۔

لیکن حضرت عیسیٰ ﷺ کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لئے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔

وقال ابن عباس: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾، اللہ بقولہ وہم الیوم لا یسمعون ولا ینصرون لی ضلال مبین: یعنی قولہ: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ الکفار یومئذ اسمع شیء وأبصرہ۔

﴿لَا زُجَمَنَّكَ﴾: لا یتعینک۔ ﴿وَرِنَّا﴾: منظرًا۔ وقال أبو وائل: علمت مریم ان النبی ذو لقمة حتی لالت: ﴿إِنِّي أَخُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾۔

وقال ابن عباس: ﴿تَوَلَّوْهُمْ أَرَأَيْتَ﴾: تزعجهم الی المعاصی ازعاجا۔ وقال مجاهد:

﴿أَذَا﴾: عوجا۔ وقال ابن عباس: ﴿وَرِدَا﴾: عطاها۔ ﴿أَنَانَا﴾: مالا۔ ﴿رَنَزَا﴾: صوتا۔
 وقال غيره: ﴿غَبَا﴾: خسرا۔ ﴿بُكَيَّا﴾: جماعة باک۔ ﴿صَلِيَّا﴾: صلى يصلى۔
 ﴿نَدِيَّا﴾ - ولنادى واحداً - : مجلساً۔

ترجمہ و تشریح

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ آج دنیا میں وہ لوگ یعنی کافر نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یعنی اللہ ﷻ کے قول ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ سے مراد کافر لوگ ہیں کہ قیامت کے دن وہ خوب سنتے ہوں گے مگر اس وقت کا سننا دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔

”لَا زُجْمَنُكَ“ کے معنی ہیں ”لا شِجْمَنُكَ“ یعنی میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا۔
 ”وَرَنِيَا“ بمعنی ”منظرا“ یعنی نمود، دکھلاوا، ظاہری خوبی۔

ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام یہ بات جانتی تھیں کہ متقی آدمی صاحب عقل ہوتا ہے اس لئے برے کام سے رُک جاتا ہے، اسی لئے جب تنہائی میں فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے یوں کہا:

﴿إِنِّي أَخُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾
 میں تم سے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تم میں خدا کا
 خوف ہے (تو یہاں سے ہٹ جاؤ)۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ”تَوَلَّوْهُمْ أَزًّا“ کے معنی ہیں شیاطین ان کو گناہوں پر خوب ابھارتے اکساتے رہتے ہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”أَذَا“ بمعنی ”عوجا“ یعنی کج، ٹیڑھی بات، غلط اور یہودہ بات۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”وَرِدَا“ کے معنی ہیں ”عطاھا“۔ پیاسے۔

”أَنَانَا“ بمعنی ”مالا“ یعنی گھر کا ساز و سامان، مال و اسباب۔

”رَنَزَا“ کے معنی ہیں صوت یعنی بھٹک، آہستہ آواز۔

”غَبَا“ بمعنی ”خسرا“ یعنی گھانا، نقصان۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ”هَيَّ“ جہنم کے ایک غار کا نام ہے جو بہت گہرا ہے۔

”ہِکْمًا“ جمع ہے ”ہاک“ کی، روتے ہیں۔
 ”صِلَاتًا“ مصدر ہے ”صلی - یصلی“ یعنی از باب سماع، آگ میں داخل ہونا۔
 ”نَدْبًا“ - اور ”نادی“ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مجلس، محفل، اس کی جمع ”ندبة“ آتی ہے۔

(۱) باب قوله عز وجل: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [۳۹]

اللہ عزوجل کے ارشاد کا بیان: ”اور (اے پیغمبر!) ان کو اُس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے۔“

یوم الحسرة - حسرت کا دن

”یوم الحسرة“ اس روز کو حسرت کا دن اس لئے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مؤمن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی۔ جیسا کہ طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت معاذ ؓ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی بجز ان لحات ووقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ ۱

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ ؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت وندامت سے سابقہ پڑے گا۔ صحابہ ؓ نے سوال کیا کہ یہ ندامت و حسرت کس بنیاد پر ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کئے کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آگیا۔ ۲

۱۔ عن معاذ بن جبل ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس يَحْسُرُ أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله

لِهَا)). المعجم الكبير للطبرانی، باب الميم، جہر بن نفیر، عن معاذ بن جبل، رقم: ۱۸۴

۲۔ یحییٰ بن حمید اللہ، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة ؓ، يقول: قال رسول الله ﷺ: ((ما من أحد يموت إلا

لنم))، قالوا: وما لندامته يا رسول الله؟ قال: ((إن كان محسنًا لنم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا لنم أن لا يكون

للع)). سنن الترمذی، أبواب الزهد، باب، رقم: ۲۴۰۳

۴۷۳۰ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا

أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه فيذهب. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم لرا ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا، وهم يؤمنون)). ج

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضي الله عنه نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو! پس جنتی لوگ گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، تو آواز دینے والا فرشتہ کہے گا کیا تم اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں! یہ موت ہے اور سب اس کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر فرشتہ آواز دے گا کہ اے جہنم والو! یہ لوگ بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے خوش ہوں گے شاید دوزخ سے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو فرشتہ کہے گا کیا تم اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں! یہ موت ہے، سب نے اس کو دیکھا ہے، پھر وہ مینڈھا ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر

ج رقی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤية، رقم: ۸۳، وباب البات الشفاعة واخراج الموحدين من النار، رقم: ۱۸۳، ۱۸۵، کتاب الجنة وصفة نعمها وأهلها، باب احلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً، رقم: ۲۸۲۹، باب النار يدخلها الجبارون والجنة الضعفاء، رقم: ۲۸۲۹، وسنن الترمذی، أبواب صفة الجنة، باب، رقم: ۲۵۵۵، وباب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، رقم: ۲۵۵۸، وأبواب صفة جهنم، باب منه، رقم: ۲۵۹۸، وأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة مريم، رقم: ۳۱۵۶، وسنن النسائی، کتاب الایمان وشرائعه، باب زیادة الایمان، رقم: ۵۰۱۰، وسنن ابن ماجه، الفتاح الکتاب فی الایمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فی العلم، رقم: ۶۰، وباب فیما أنكرت الجہنمة، رقم: ۱۷۹، وکتاب الزهد، باب ذکر البعث، رقم: ۳۲۸۰، وباب ذکر الشفاعة، رقم: ۳۳۰۹، ومسند أحمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رقم: ۱۱۰۱۶، ۱۱۰۶۶، ۱۱۰۷۷، ۱۱۰۱۸، ۱۱۱۲۰، ۱۱۱۲۷، ۱۱۱۵۱، ۱۱۲۰۰، ۱۱۳۴۱، ۱۱۵۳۳، ۱۱۷۳۲، ۱۱۷۳۶، ۱۱۸۳۵، ۱۱۸۵۵، ۱۱۸۵۷، ۱۱۸۹۸، وسنن الدارمی، ومن کتاب الرقاق، باب ما يخرج الله

آواز دینے والا فرشتہ کہے گا اے جنت والو! اب تمہارے لئے بیشکلی ہے اب موت کبھی نہیں آئیگی اور اے جہنم والو! تمہارے لئے بھی بیشکلی ہے تم پر بھی موت کبھی نہیں آئیگی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يَفُصِّي الْأَمْزُؤُهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ اور یہ لوگ یعنی دنیا والے غفلت میں پڑے ہیں ایمان نہیں لاتے۔

(۲) باب قوله: ﴿وَمَا نَنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا

بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [۶۳]

اس ارشاد کا بیان: ”اور (فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ) ہم آپ کے رب کے حکم بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اُسی کی ملکیت ہے۔“

۴۷۳۱۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي، عن سعيد بن جبیر،

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: قال النبی ﷺ لجبریل: ((ما يمنعک أن تنزونا أكثر مما تنزولنا)) فنزلت ﴿وَمَا نَنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾. [راجع: ۳۲۱۸]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل! تم کو کس نے روکا ہے، کہ تم جتنی مرتبہ میرے پاس آتے ہو، اس سے زیادہ مرتبہ آؤ۔ تو اس پر یہ آیت اُتری کہ ﴿وَمَا نَنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مأمور من اللہ

ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی روز تک تشریف نہ آئے، اس پر آپ ﷺ منقبض تھے، ادھر کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس طعن سے آپ اور زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا اور آپ نے فرمایا ”ما يمنعک أن تنزونا أكثر مما تنزولنا“ یعنی جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟

تو اس پر اللہ ﷻ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو سکھایا کہ جواب میں یوں کہو ﴿وَمَا نَعْنُزُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ یہ کلام ہوا اللہ ﷻ کا جبرئیل علیہ السلام کی طرف سے۔

جیسا کہ ﴿إِنَّا كَ تَعْبُدُ وَإِنَّا كَ تَسْتَعِينُ﴾ میں ہم کو سکھایا ہے۔

حاصل جواب یہ ہے کہ ہم خالص عبد مامور ہیں، بدون حکم الہی ایک پر نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا چڑھنا اترنا سب اسکے حکم و اذن کے تابع ہے، وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے۔ کیونکہ ہر زمانہ ماضی، مستقبل، حال اور ہر مکان، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کا علم اسی کو ہے اور وہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے، وہی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا چاہئے۔

مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا لے خدا کا ہر کام بر محل اور بروقت ہے، بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اسکی بارگاہ میں رسائی نہیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا جلد یا بدیر آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ ج

(۳) باب قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [۷۷]

اس ارشاد کا بیان: ”بھلا تم نے اُس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آجوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ: مجھے مال اور اولاد (آخرت میں بھی) ضرور ملیں گے۔“

۴۷۳۲ - حدثنا الحمیدی: حدثنا صفیان، عن الأعمش، عن أبي الضحی، عن

مسروق قال: سمعت غبابا قال: جئت العاص بن وائل السهمی أنقاضا حقا لی عنده فقال: لا أعطیک حتی تکفر بمحمد ﷺ، فقلت: لا حتی تموت ثم تبعث، قال: والی لمیت لم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: ان لی هیاک مالا وولدا فاعطیک، فنزلت هذه الآية ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [راجع: ۲۰۹۱]

رواه الثوری وشعبة وحفص وأبو معاوية ووکیع، عن الأعمش.

ترجمہ: مسروق بن اجدع نے بیان کیا کہ میں نے حضرت غباب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے بیان کیا کہ میں عاصم بن وائل السہمی کے یہاں اپنا حق جو اس پر باقی تھا، اس کا تقاضا کرنے کیلئے گیا تو وہ کہنے لگا میں تجھ کو اس

وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد ﷺ کا انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا میں حضور ﷺ کا انکار کبھی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کئے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کیا میں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں! تو وہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے پاس وہاں بھی مال و اولاد ہوگی پس میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَ لَذًا﴾۔

سفیان ثوری، شعبہ، حفص، ابو معاویہ اور کعب ان تمام حضرات نے یہ روایت اعمش سے روایت کی ہے۔

(۴) باب قوله: ﴿أُطْلِعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [۷۸]

اس ارشاد کا بیان: ”کیا اُس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اُس نے خدائے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟“

۴۷۳۳۔ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: كنت قيناً بمكة فعلمت للعاص بن وائل السهمي سيفاً لجنّت انقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، قلت: لا أكفر بمحمد ﷺ حتى يمتعك الله ثم يحييك، قال: اذا أمانني الله ثم يعنني ولي مال وولد فانزل الله ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَ لَذًا﴾ أطلع الغيب أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قال: مولفًا. [راجع: ۲۰۹۱]

لم يقل الأشجعي، عن سفيان: سيفاً، ولا مولفًا.

ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں لوہا رتھا، میں نے عاص بن وائل سہمی کیلئے تلوار بنائی تھی، میں اس کے پاس اپنی اجرت کا تقاضا کرنے کے لئے آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک تمہارا حق ادا نہیں کروں گا کہ جب تک تم محمد کا انکار مت کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں محمد ﷺ کا کسی صورت بھی انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ جب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا تو اس وقت بھی میرے پاس مال و اولاد ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَ لَذًا﴾۔ آیت میں ”عہد“ کا معنی ”مولف“ سے کیا ہے جس کا معنی ہے مضبوط اقرار، وعدہ۔

اشجعی نے بھی سفیان سے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن اس میں نہ تلوار کا ذکر ہے نہ مولف کا ذکر ہے۔

(۵) باب قوله: ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [۷۹]

اس ارشاد کا بیان: ”ہرگز نہیں! جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، ہم اُسے بھی لکھ رکھیں گے، اور اُس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔“

۴۷۳۴ - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان:

سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، عن خباب قال: كنت ليلاً في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل، قال: فأتاه يتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ﷺ فقال: والله لا أكفر حتى يمتك الله ثم تبعث، قال: فلدوني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى ما لا وولداً فأعطيك. فنزلت هذه الآية ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكَافِرِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾. [راجع: ۲۰۹۱]

ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، اور میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لئے آیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک تمہارا حق ادا نہیں کروں گا کہ جب تک تم محمد ﷺ کا انکار مت کر دو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں کسی صورت بھی انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے پھر دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اس پر اس نے کہا کہ پھر مرنے تک مجھ سے قرض مت مانگو، جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت بھی میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو تب میں تمہارا قرض اُتار دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكَافِرِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾ الخ۔

(۶) باب قوله: ﴿وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ [۸۰]

اس ارشاد کا بیان: ”اور جس (مال اور اولاد) کا یہ حوالہ دے رہا ہے، اُس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔“

وقال ابن عباس: ﴿الْجِبَالُ مَدًّا﴾: هدماً.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت ﴿الْجِبَالُ هَدَأٌ﴾ کی تشریح فرماتے ہیں کہ ”ہَدَأٌ“ بمعنی ”ہدماً“ یعنی شکستہ ہو جانا، ڈھے جانا، گر جانا۔

۴۷۳۵۔ حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: كنت رجلاً قيناً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيتُه أنقاضه، فقال لي: لا أفضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت لم تبعث، قال: والى لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أفضيك إذا رجعت إلى مال وولد، قال: فنزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا الَّذِي كَفَرَ بِآبَائِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطْلَعَ الْقَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمْلِكُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَلَنَرُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ [راجع: ۲۰۹۱]

ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا، اور میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا تا کہ اپنے قرض کا تقاضا کروں۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک تمہارا حق ادا نہیں کروں گا کہ جب تک تم محمد کا انکار مت کر دو۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں کسی صورت بھی ان کا انکار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تم مرجاؤ پھر دوبارہ سے زندہ کئے جاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں گا؟ پھر تو جب مال اور اولاد بھی ملیں گے، تو تب ہی میں تمہارا قرض اتاروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا الَّذِي كَفَرَ بِآبَائِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ یعنی بھلا تم نے اُس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ: مجھے مال اور اولاد (آخرت میں بھی) ضرور ملیں گے۔

سورة طه

سورة طه کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سو پینتیس آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں۔

سورت کا بنیادی مقصد اور ترتیب واقعات

یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔

جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، وہ مسلمانوں کیلئے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تک کر رکھا تھا۔ اس لئے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔

چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان ہوا ہے جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی مقدر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ

مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔

راتے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا

تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طہ لکھی ہوئی تھی، کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر ؓ پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اور یہ کہہ کر، ان اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت محمد ؐ پر جو کلام اللہ ﷻ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ؓ نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ، وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورہ طہ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر ؓ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ ﷻ کا کلام ہے۔

حضرت خباب ؓ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ! ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دیکر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرمادے۔ چنانچہ اسی وقت وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ۱

قال عكرمة والضحاك: بالنبطية، أي ﴿طه﴾: يارجل، وقال مجاهد: ﴿القي﴾ صنع. ﴿أزري﴾: ظهري، ﴿لئیسجنتکم﴾: يهلكکم.

﴿المثلى﴾: تأييد الأمثل يقول: بدینکم. يقال: خذ المثلى خذ الأمثل. ﴿ثم اتنوا صفا﴾. يقال: هل آتيت الصف اليوم؟ یعنی المصلی الذی یصلی فیہ.

﴿فأزجس﴾: اضمر خوفنا فذهب الواو من ﴿خيفة﴾ لكسرة الخاء. ﴿لینی جذوع﴾: أي على جذوع النخل. ﴿خطبك﴾: بالك. ﴿ميساس﴾: مصدر ماسه ماسا. ﴿لئنسفنہ﴾: لندرینه. ﴿قاعا﴾: يعلوه الماء. والصفصف: المستوى من الأرض. وقال مجاهد: أوزارا القلا. ﴿مِنْ زينة القوم﴾: الحلى الذى استعاروا من آل فرعون. ﴿لقدلتها﴾: فالتقيها. ﴿القي﴾: صنع، ﴿لئیسى﴾ موسى هم: يقولونه: أخطأ الرب.

﴿لايرجع إليهم لولا﴾: العجل. ﴿منسا﴾: حس الأقدام. ﴿حشرتننى أغمى﴾ عن حجتى ﴿وقد كنت بصيرا﴾ فى الدنيا. قال ابن عباس: ﴿بقبس﴾ ضلوا الطريق وكانوا شاكين، فقال: ان لم أجد عليهما من يهدى الطريق آتكم بنار توقدون.

وقال ابن عيينة: ﴿أمنلهم طريقة﴾: أعدلهم. وقال ابن عباس: ﴿مضما﴾: لا يظلم ليهضم من حسناته. ﴿عوجا﴾: واديا. ﴿ولا أمنا﴾: رابية. ﴿سبرتها﴾: حالتها ﴿الأولى﴾. ﴿النهى﴾: التقى. ﴿ضنكا﴾: الشقاء. ﴿موى﴾: شقى.

﴿بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ﴾: المبارک۔ ﴿طَوًى﴾: اسم الوادی۔ ﴿بِمَلِكِنَا﴾: ہمارا۔
﴿مَكَانًا سَوًى﴾: مصنف بینہم۔ ﴿يَسًا﴾: ، ﴿عَلَى لَدْرٍ﴾: موعدا۔ ﴿لَا تَنِيَا﴾: تضعنا۔

ترجمہ و تشریح

حضرت عکرمہ و حضرت ضحاک رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ نبطی زبان میں ”طہ“ بمعنی ”بادجل“ یعنی اے مرد، اے شخص اور مراد حضور ﷺ ہیں۔

”بطیہ“ منسوب ہے ”نبط“ کی طرف یہ ایک قوم تھی، جو عراق عرب اور عراق عجم کے درمیان آباد تھی، پھر اسکا استعمال کاشتکار کے معنی میں ہونے لگا۔ ابن الانبار نے کہا کہ یہ لغت قریش کے موافق ہے، کیونکہ اللہ جلّٰلہ نے آنحضرت ﷺ کو قریش کی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطاب نہیں فرمایا ہے۔
حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”القی“ بمعنی ”صنع“ بنایا، یعنی یہاں ڈالنے کے بجائے بنانے کے معنی میں ہے۔

”أَزْرِي“ بمعنی ”ظہری“ یعنی پیٹھ ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ بمعنی قوت ہے۔
”فَيَسْجِتُكُمُ“ بمعنی ”یہلککم“ یعنی بالکل ہلاک کر دے۔

”الْمُفْلَى“ اسم تفصیل ”الامفل“ کا مؤنث ہے، یہاں اس سے دین مراد ہے۔ جیسے بولتے ہیں کہ ”خذ المظلي خذ الامفل“ یعنی افضل اور بہتر طریقے کو اختیار کرے، اس سے مقصود تاکید مزید ہے۔
آیت کریمہ ﴿فَلَمَّ اتَّعَوْا صَفَا﴾ یعنی پھر آؤ قطار باندھ کر۔ کہا جاتا ہے کہ کیا تم آج صف میں آئے تھے؟ یعنی اس مصلی (عید گاہ) میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں صف بمعنی عید گاہ ہے۔
”فَلَا وَجَسَ“ بمعنی ”اضمر“ یعنی دل میں پوشیدہ آواز پانا، گھبراہٹ محسوس کرنا۔ اور ”خيفة“ اصل میں ”خوفہ“ تھا واد کسرہ ماقبل یعنی خاء پر کسرہ کی وجہ سے یاء سے بدل گئی۔

﴿لِيَنْبِغَ لِيُذْوَ﴾ آیت میں ”لی“ بمعنی ”علی“ ہے۔

”خَطْبُكَ“ بمعنی ”ہالک“ یعنی حال، معاملہ۔

”مِيسَاسَ“ مصدر ہے، ”ماسہ۔ ماسا“ کا۔

”لَنَنْصِفَنَّ“ کے معنی ہیں ہم اس کو بکھیر دیں گے۔

”قَاعاً“ کے معنی ہیں ایسی زمین جس کے اوپر پانی چڑھ آئے اور ”الصلصف“ برابر و ہموار زمین۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”اوزاراً“ بمعنی ”الغلا“ یعنی بوجھ۔

﴿مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ سے مراد وہ زیور ہے جو بنی اسرائیل نے قوم فرعون سے مانگ کر لیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے قبطیوں سے زیورات مستعار لے لئے تھے۔

”فَقَذَلْتَهَا“ کا معنی ہے ”فَالْقَبْطِیَّہَا“ یعنی میں نے اس کو ڈال دیا۔

”فَنَسِیَ“ کے معنی ہیں ”اِخْطَا الرَّبَّ“ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چوک گئے، خطا کر گئے اپنے رب کو پہچاننے سے یعنی اس کو بھڑے سے۔ پھر اسکے جواب میں یہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ کہ یعنی وہ بھڑا ان کی کسی بات جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ”لَا يَرْجِعُ“ میں ضمیر ”العجل“ کی طرف راجع ہے۔ ”هَمْسًا“ کے معنی ہیں قدموں کی آہٹ، سرسراہٹ۔

آیت مبارکہ ﴿عَشْرَتَيْنِ اَغْمَى﴾ میں لفظ ”اَغْمَى“ کے معنی ہیں حجت و دلیل سے اندھا۔

جیسے کہ ﴿وَلَقَدْ كُنْتُ بِصِيرًا﴾ فی الدلہا، یعنی دنیا میں تو مجھ کو دلیل و حجت بزم خود معلوم ہوتی تھی یہاں تو نے بالکل اندھا کر کے کیوں اٹھایا کہ کسی حجت کی طرف رسائی نہیں ہوتی۔

حضرت سخیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”اَمْلَلَهُمْ طَرِيقَةً“ کے معنی ہیں ”اَعْدَلَهُمْ“ یعنی عقل و دانش کے اعتبار سے افضل و صاحب الرائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت میں ”هَضْمًا“ کا معنی ہے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اسکی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔

”هَوَاجًا“ کا معنی ہے وادی اور نالہ۔

”اُمْعًا“ کے معنی ہیں بلندی یعنی پہاڑ، ٹیلہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ ﷻ زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے۔

”سَبْرَتَهَا الْاُولٰی“ کے معنی ہیں پہلی حالت۔

”النُّهَى“ بمعنی ”النُّقْصَى“ یعنی متقی، پرہیزگار، عقل مند۔

”مَنْعًا“ کے معنی ہیں بد بختی۔

”هَوٰی“ کے معنی ہیں بد بخت ہوا۔

﴿بِالْوَادِی الْمُقَدَّسِ﴾ اس آیت میں ”مُقَدَّسِ“ کے معنی ہیں مبارک، پاک، بابرکت۔ ”طَوٰی“

وادی کا نام تھا۔

”بِمَلِكِنَا“ کے معنی ہیں اپنے حکم سے، اپنے اختیار سے۔

”مَكَانًا مُّوٰی“ کے معنی ہیں ایسی جگہ جو برابر ہو، فریقین کے درمیان نصفاً نصف ہو، مسافت برابر ہو۔

”ہیسا“ جو طریق کی صفت ہے بمعنی ”ہاہسا“ یعنی خشک کہ پانی اور کچھ نہ رہے۔
 ”عَلَى قَدَرٍ“ بمعنی ”موعد“ یعنی معین وقت، مقررہ وقت پر۔
 ”لَا تَبِيْءًا“ بمعنی ”تضعفا“ سست ہونا، سستی کرنا۔

(۱) باب قوله: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [۴۱]

اس ارشاد کا بیان: ”اور میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنایا ہے۔“

۴۷۳۶۔ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مِمْوْنٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْقَى آدَمُ وَمُوسَى فَلَقَالَ مُوسَى لآدَمَ: أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَجَدْتُهَا كَتَبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى)). [راجع: ۳۴۰۹]

﴿الْيَمِّ﴾: الْبَحْرِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام دونوں میں ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت آدم رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ہی ہیں جس نے انسان کو مشقت مصیبت میں ڈالا اور انہی جنت سے نکالا؟ حضرت آدم رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جن کو اللہ ﷻ نے اپنی رسالت کیلئے منتخب کیا اور اپنے لئے منتخب کیا اور آپ پر توریت نازل کی؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں! حضرت آدم رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو آپ نے اس تورات میں پایا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ معاملہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جی ہاں! چنانچہ حضرت آدم رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ پر غالب آگئے۔

”الْيَمِّ“ کے معنی ہیں سمندر کے۔

(۲) باب: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ مَكْرِفًا لِّی الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ [۷۷-۷۹]

الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

[۷۷-۷۹]

باب: ”اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ: تم میرے بندوں کو لیکر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کیلئے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں (دشمن کے) آپکڑنے کا اندیشہ رہے، اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت اُن کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس (خوفناک) چیز نے انہیں ڈھانپا، وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستہ پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔“

بنی اسرائیل کا عبور دریا اور فرعون کا تعاقب

جب فرعونیوں نے میدان مقابلہ میں شکست کھائی، ساحرین مشرف بایمان ہو گئے، بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہا سال تک اللہ جل جلالہ کی آیات باہرہ دکھلا کر ہر طرح حجت تمام کر دی، اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا، تب اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو، راستہ میں سمندر (بحر قلزم) حائل ہوگا، لیکن تم جیسے اولو العزم پیغمبر کے راستہ میں سمندر کی موجیں حائل نہیں ہونی چاہئیں، ان ہی کے اندر سے اپنے لئے خشک راستہ نکال لو، جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آپکڑے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لاشی ماری جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا، خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے، چنانچہ آنا فانا سمندر کے بیچ میں خشک راستہ تیار ہو گیا، جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے ﴿لَا تَلْقَیْ لَکَآءَ کُلِّ فِزْیٍ کَالْعُزْدِ الْعَظِیْمِ﴾۔

بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے، پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لئے تعاقب کرتا آرہا تھا، خشک راستہ دیکھ کر اُدھر ہی گھس پڑا، جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستوں کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ جل جلالہ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے لے، پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان سب کو ہمیشہ کے لئے ڈھانپ لیا۔

۴۷۳۷۔ حدیسی یعقوب بن ابراہیم: حدیثنا روح: حدیثنا شعبہ: حدیثنا ابو بشر،

عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة والیہود تصوم عاشوراء فسالہم فقالوا: هذا الیوم الذی ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون،

فقال النبی ﷺ: ((نحن أولى بموسى منهم فصوموه)). [راجع: ۲۰۰۴]

ترجمہ: سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ان دنوں یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ نے یہودیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا، اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔

عاشورہ کے دن روزہ کا حکم

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت یہ روزہ فرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور صرف استحباب باقی رہ گیا۔ ح
مزید تفصیل کتاب الصوم میں گزر چکی ہے۔ ح

(۳) باب قوله: ﴿فَلَا يَخْرُجُ جَنَّتَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [۱۱۷]

اس ارشاد کا بیان: ”لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔“

بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے

امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ ہیں، ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہو اس کا تنہا ذمہ دار مرد ہے۔
اسی لئے ”فَتَشْقَى“ بصیغہ مفرد لاکر اشارہ کر دیا کہ زمین پر اُتارے گئے تو ان کی ضروریات زندگی کی تحصیل میں جو کچھ محنت و مشقت اُٹھانی پڑے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی، کیونکہ حواء کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمہ ہے۔

ح صمدۃ القاری، ج: ۸، ص: ۲۲۳، المجموع، ج: ۶، ص: ۴۰۷، التمهید لابن عبد البر، ج: ۷، ص: ۲۰۴، وشرح

معانی الآثار، ج: ۲، ص: ۷۵.

ح انعام الباری، شرح صحیح البخاری، ج: ۵، ص: ۵۷۰، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۲۰۰۴.

نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی آیت نے ہمیں یہ بھی بتلادیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں: کھانا، پینا، لباس اور مسکن۔

اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا یا اس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع و احسان ہے، واجب و لازم نہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمہ عائد کیا ہے اس میں بھی چار چیزیں اس کے ذمہ واجب ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمہ جبکہ وہ محتاج اور معذور ہوں وغیرہ ذلک جسکی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ ۵

۴۷۳۸۔ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير،

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بدينك فأشقيتهم؟ قال: قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلو مني على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني؟ أو قدره على قبل أن يخلقني؟)) قال رسول الله ﷺ: ((فحج آدم موسى)). [راجع: ۳۴۰۹]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ عليه السلام نے حضرت آدم عليه السلام سے بحث کی اور ان سے فرمایا کہ آپ ہی نے لوگوں کو جنت سے نکلوایا اپنی غلطی کی وجہ سے اور ان کو مشقت میں ڈالا، تو حضرت آدم عليه السلام نے حضرت موسیٰ عليه السلام سے کہا کیا تم وہی موسیٰ نہیں ہو، جن کو خدا نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کیلئے پسند فرمایا؟ تو کیا تم مجھ پر ایک ایسی چیز کا الزام عائد کرتے ہو، جسے خدا نے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم عليه السلام حضرت موسیٰ عليه السلام پر اپنی تقدیر سے غالب آگئے۔

سورة الانبياء

سورة انبياء کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

وجہ تسمیہ

آپ ﷺ کی نبوت پر کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اسکے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے عقائد ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورة الانبياء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

۴۷۳۹۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبه، عن أبي اسحاق قال:

سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: بنى اسرائيل، والكهف، ومريم، وطه،

الانبياء، من من العتاق الأول، ومن من تلاميذ. [راجع: ۴۷۰۸]

ترجمہ: ابوالخلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اول درجہ کی عمدہ سورتوں میں سے ہیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔

وقال قتادة: ﴿جُذَاذًا﴾: قطعهن. وقال الحسن: في الفلك مثل للكمة المغزل.

﴿يَسْبَحُونَ﴾: يدورون.

قال ابن عباس: ﴿لَفَشْتُ﴾: رعت ليلًا. ﴿يُضْعَبُونَ﴾: يمنعون.

﴿أَمْنُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ لال: دینکم دین واحد۔ وقال عكرمة: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾: حطب بالحبشة.

وقال غيره: ﴿أَحْسُوا﴾: تولّعوه، من أحسست. ﴿خَامِدِينَ﴾: هامدين، الحصيد: مستاصل يقع على الواحد والاثنين والجميع.

﴿لَا يَسْتَخِيرُونَ﴾: لا يعمون، ومنه حسير وحسرت بعمري. ﴿لُكُؤًا﴾: رُدُّوا. ﴿صَنَعَةُ لُؤُسٍ﴾: الدروع.

﴿تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾: اختلفوا. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفى.

﴿أَذْنَاكَ﴾: أعلمناك. ﴿أَذْنُتُكُمْ﴾: إذا أعلمته فالت وهو على سواء لم تعدر. وقال مجاهد: ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ﴾: تفهمون. ﴿أَزَقَصَى﴾: رضى. ﴿التَّمَائِيلُ﴾: الأصنام. ﴿السَّجِلُ﴾: الصحيفة.

ترجمہ و تشریح

حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ”جُلْدًا اِذَا“ کا معنی ہے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے، دراصل ”جلد۔ یجد۔“ از نصر کا معنی ہے کاٹنا، توڑنا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر ایک اپنے دائرے میں گھومتے ہیں جیسے چرخہ کا تکلہ گھومتا ہے ”یُسْبَحُونَ“ بمعنی ”یدورون“ یعنی گھومتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”لَفَشْتُ“ بمعنی ”رعت لہلا“، یعنی بکریاں رات کو چر گئیں۔ ”يُضْحَكُونَ“ کا معنی ہے رو کے جائیں گے یعنی نہ کوئی ان کو ہمارے عذاب سے بچائے گا۔

﴿أَمْنُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ کے معنی دین کے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم سب کا دین ایک دین ہے، ہر وہ جماعت جو ایک دین پر ہوا سے امت کہا جاتا ہے۔

حضرت عکرمہ رحمہ اللہ آیت ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”حَصَبُ“ حبشی زبان میں لکڑی کو یا ایندھن کو کہتے ہیں۔

حضرت عکرمہ کے علاوہ یعنی حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”أَحْسُوا“ کے معنی ہیں ”تولّعوه“ یعنی جب ہمارے عذاب کی توقع ہوئی، آہٹ پائی، یہ لفظ ”أحسست“ یعنی احساس مصدر سے مشتق ہے جس

کے معنی ہیں محسوس کرنا۔

”خَامِدِينَ“ بمعنی ”ہامدین“ یعنی مراہوا، بجھا ہوا۔

”الْحَصِيد“ کے معنی ہیں جڑ سے کٹا ہوا، یہ لفظ واحد، تشبیہ اور جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

”لَا يَسْتَخْسِرُونَ“ کے معنی ہیں ”لا یعیون“ یعنی تھکتے نہیں ہیں اور اسی سے ”حَمِير“ تھکا ہوا، اور

”حسرت بعیری“ میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا۔

”نُكِسُوا“ بمعنی ”رُدُّوا“ ماضی مجہول ہے یعنی کفر کی طرف لوٹا دیئے گئے۔

”صَنْعَةُ الْبُؤْسِ“ بمعنی ”الدروع“ یعنی زرہیں بنانا۔

”لبوس“ جمع ”لبس“ جس کا معنی ہے لباس، لوہے کی زرہ، یہاں زرہ مراد ہے۔

”تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ“ کے معنی ہیں اختلاف پیدا کر لیا، جدا جدا طریقہ اختیار کر لیا۔

”الْحَسِيسَ وَالْحَسَّ وَالْجَوْسَ وَالْهَمْسَ“ ان سب کا معنی ایک ہی ہے یعنی پست آواز۔

”أَذَّنَاكَ“ کا معنی ہے ہم نے تجھ کو اطلاع دیدی، خبر کر دی۔

”أَذَّنْكَمُ“ میں نے تم کو خبر کر دی، اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو اطلاع دیدیں، پس تم اور دوسرا

بندہ، مخاطب برابر ہو گئے اور تم نے اس سے کوئی دعا بازی نہیں کی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ“ کے معنی ہیں ”تفہمون“ یعنی شاید تم سمجھو۔

”أَوْ تَرْضَى“ کے معنی ہے راضی ہوا، پسند کیا۔

آیت میں ”التَّمَايُلُ“ کے معنی ہیں بت، سورتیں۔

”السَّجِلُ“ کے معنی ہیں صحیفہ، نوشتہ۔

(۱) باب: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ [۱۰۳]

باب: ”جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اُسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔“

۳۷۴۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبه، عن المغيرة بن النعمان شيخ من

النخع، عن سعيد بن جبهر، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خطب النبي ﷺ فقال:

((الكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ إِنَّا كُنَّا

لَاعِلِينَ) ثم ان اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم، الا انه يجاء برجال من امتي فيؤخذ

بہم ذات الشمال فاقول: یا رب أصحابی، لیقال: لا تدری ما أحدثوا بعدک۔ فاقول کما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ الی قولہ: ﴿شَهِيدًا﴾ لیقال: ان هؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم۔ [راجع: ۳۳۴۹]

ترجمہ: سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم سب قیامت کے دن عریاں بدن اور غیر مختون حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جاؤ گے ﴿کَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَغَدَاً عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا لَافِعِلِينَ﴾۔ پھر سب سے پہلے قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر انھیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں عرض کروں گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں، ارشاد ہوگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کام کئے ہیں۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ اس ارشاد باری تعالیٰ تک ﴿شَهِيدًا﴾۔ پھر ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے تھے جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے۔

میدان حشر کا احوال

نبی اکرم ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿کَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَغَدَاً عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا لَافِعِلِينَ﴾۔

یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم و بدن کے تمام اجزاء یک جا ہو کر مل جائیں گے اور پورا جسم اسی طرح کا ہو جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔ یہ بات نہ صرف یہ کہ حق تعالیٰ کے کمال علم اور کائنات کے ایک ایک جزو کل پر اس کے محیط ہونے کی دلیل ہے بلکہ اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لامتناہی وسعتوں کی بھی علامت ہے۔

پھر فرمایا کہ ”سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔“

ان کو یہ فضیلت محض اس لئے حاصل ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقراء اور

ضرورت مندوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ستر پوشی کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جب کہ انہیں نرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا۔

بس ان کی یہ مخصوص نوعیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر ﷺ پر ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اس اعزاز و اکرام کے طور پر ہوگا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے روحانی اور دینی والد ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواولیت حاصل ہوگی وہ حقیقی ہے یا اضافی؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ اولیت حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی ان کو آنحضرت ﷺ کے علاوہ اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا!

اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے آپ ﷺ قیامت کے دن انہیں کپڑوں میں اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے۔

جبکہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى حلل من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش

ليس اجد من الخلائق بقوم ذلك المقام غيري“

یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور اس جگہ مخلوقات میں سے میری علاوہ کسی اور کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ ۱۔ پھر میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں عرض کروں گا اے میرے رب ایہ تو میرے ساتھی ہیں، ارشاد ہوگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کام کئے ہیں۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾۔

یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی قوم کی گمراہی اور بد عقیدگی و بد عملی سے اپنی برأت کا اظہار کریں گے اور اپنی گمراہی قوم کے معاملے کو حق تعالیٰ کے عدل و انصاف پر چھوڑ دیں گے، اسی طرح میں بھی کہوں گا کہ پروردگار! میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں میری موجودگی کے درمیان ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر گامزن تھے اور میں ان کا نگران و ذمہ دار تھا۔

لیکن جب میں دنیا سے اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیا، اب ان کا معاملہ تیرے اوپر موقوف ہے، تیری عادل و منصف بارگاہ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ دے وہ سراسر عادلانہ اور منصفانہ ہوگا۔

یا رب اصحابی - سے مراد

”قالول: یا رب اصحابی“ واضح رہے کہ یہاں حدیث کے اس جملے میں اصحابی سے وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو آپ ﷺ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی آپ سے نسبت رہی اور جن کو حقیقت میں ”صحابہ“ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یقینی معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا اور نہ کسی عقیدہ و عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بناء پر انہیں دوزخی کہا جاسکے۔

لہذا صحابہ سے مراد وہ اجڑ دیہاتی ہیں جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مشرف باسلام ہو گئے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد میلہ کذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کرنے کے سبب مرتد ہو گئے تھے۔

(۲۲) سورة الحج

سورة حج کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة حج مدنی ہے، اور اس میں اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔
اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی، مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔

وجہ تسمیہ

اسی سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ اسی وجہ سے اس کا نام سورة حج ہے۔

صبر کے بعد جہاد کا حکم

مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی سورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔

اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دیکر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاء اللہ فتح نصیب ہوگی۔

خصوصیات سورت

امام قرطبی رحمہ اللہ اس سورت کے بارے میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اس سورت کے عجائب میں

سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کارات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے اور اس میں بعض آیات ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر شامل ہے۔ ۱۔

وقال ابن غیینہ: ﴿الْمُنْعِبِينَ﴾: الْمُطْمَئِنِّينَ.

وقال ابن عباس فی ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِی أَمْنِیَّتِهِ﴾ اِذَا حَدَّثَ الْقَى الشَّيْطَانُ فِی حَدِیْثِهِ فِیْبَطِلُ اللّٰهُ مَا یَلْقِی الشَّيْطَانُ وَیَحْکُمُ آيَاتِهِ وَیَقَالُ أَمْنِیَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ.

﴿إِلَّا أَمَیِّی﴾: یَقْرَؤُنَ وَلَا یُکْتُبُونَ. وقال مُجَاهِدٌ: ﴿مَشِیْدٌ﴾ بِالْقَصْصِ جَص. وقال غیرہ: ﴿یَسْطَوْنَ﴾ یَفْرَطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ، وَیَقَالُ: یَسْطَوْنَ: یَبْطِشُونَ.

﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أَلْهِمُوا إِلَى الْقُرْآنِ. ﴿وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ الْإِسْلَامُ، وقال ابن عباس: ﴿بَبَسٍ﴾ بِجَبَلٍ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ. ﴿لَا يَبِي عَطْفِهِ﴾ مُسْتَكْبِرٌ ﴿تَدْلَهْلُ﴾: تُشْفَلُ.

ترجمہ و تشریح

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ”الْمُنْعِبِينَ“ کے معنی ہیں مطمئن یعنی جو اللہ ﷻ کی تقدیر و قضاء پر راحت و کلفت، فراخی و تنگی ہر حال میں مطمئن و راضی رہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِی أَمْنِیَّتِهِ﴾ کی تفسیر میں فرمایا جب نبی کریم ﷺ کلام کرتے ہیں۔

یعنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ﷻ کا پیغام سناتے ہیں تو شیطان آپ کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ ﷻ شیطان کے ڈالے ہوئے بات کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم اور ثابت رکھتا ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ ”أَمْنِیَّتُهُ“ کے معنی قرأت (تلاوت) کے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اسکے استشہاد میں سورہ بقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں کہ ﴿إِلَّا أَمَیِّی﴾ کے معنی ہیں ”یَقْرَؤُنَ وَلَا یُکْتُبُونَ“ یعنی پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ”مَشِيدٌ“ کے معنی ہیں چونا سے مضبوط کیا ہوا، پلاستر و قلعی کیا ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ ”يَسْطُونَ“ کے معنی ہیں ”يُسْرِطُونَ“ یعنی زیادتی کر بیٹھیں، حملہ کر بیٹھیں، ”يَسْطُونَ“ مشتق ہے ”السَّطْوَةِ“ سے بمعنی حملہ کرنا۔

بعضوں نے کہا کہ ”يَسْطُونَ“ کا معنی ہے ”يَبْطِشُونَ“ سخت پکڑیں۔

﴿وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ اس آیت کریمہ میں ”الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ“ سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن کی طرف الہام کئے گئے۔

جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کلمہ طیب سے مراد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے۔

﴿وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ اس آیت میں ”صِرَاطِ الْحَمِيدِ“ سے مراد اسلام ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ ”يَسْبَبُ“ اس رسی کہتے ہیں، جو چھت سے لگی ہو۔

﴿ثَانِي عَظِيمٍ﴾ یعنی تکبر کرنے والا۔

”تَلْعَلُ“ بمعنی ”تُشْفِلُ“ یعنی بھول جائیں گی، یہ مشتق ہے ”ذھول“ سے جس کے معنی کسی شئی میں اس طرح مشغول ہونے کے ہیں کہ غم اور بھول پیدا ہو جائے۔

(۱) باب قوله: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ [۲]

اس ارشاد کا بیان: ”اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ جیسے وہ نشے میں بدحواس ہیں۔“

۴۷۴۱۔ حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، ليقلوبك ربنا ومعدبك. فينادي بصوت: ان الله بامرک أن تخرج من ذريتک بعثا إلى النار. قال: يارب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف -أراه قال- تسعمائة وتسعة وتسعين، لحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾)) لشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي ﷺ: ((من ياجوج وما جوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد. لم أتم في الناس كالشجرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشجرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإلى لأرجوا أن تكونوا ربع أهل الجنة)) فكبرنا. ثم قال: ((ثلث أهل الجنة)) فكبرنا. ثم قال: ((شطر

أهل الجنة)) فکبرنا.

وقال أبو أسامة، عن الأعمش ﴿تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ قال: ((من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين)).

وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: ﴿سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾. [راجع:

[۳۳۴۸]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷻ قیامت کے دن حضرت آدم ؑ سے فرمائے گا، اے آدم! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، فرمانبرداری کیلئے، پھر بلند آواز میں پکارا جائے گا کہ اللہ ﷻ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو نکالو جو جہنم کے مستحق ہیں، حضرت آدم ؑ عرض کریں گے اے رب! مستحقین جہنم کی کیا تعداد ہوگی؟ حکم ہوگا ہر ہزار آدمیوں میں سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کہا جائے گا۔ نو سونٹا نوے۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا کہ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾۔ یہ حدیث مجلس میں موجود صحابہ ؓ پر سخت گذری، انکے چہروں کا رنگ بدل گیا، اس وقت نبی کریم ﷺ نے ان کی تسلی کیلئے فرمایا کہ نو سونٹا نوے افراد یا جوج ماجوج کے ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا۔ اس روز تم لوگ محشر میں دوسرے لوگوں کی نسبت ایسے ہو گے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے یا بالکل سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، اور مجھ کو یہ امید ہے کہ تم لوگ سارے جنتیوں کے ایک چوتھائی حصہ ہو گے، یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی ہو گے، پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو گے، ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔

ابو اسامہ نے اعمش سے یوں روایت نقل کی ہے ﴿تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ اور کہا ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سونٹا نوے۔

جریر، عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے یوں قرأت کی ﴿سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾۔

احوال قیامت

سورۃ الحج کی یہ ابتدائی آیات آنحضرت ﷺ پر جب نازل ہوئیں، تو آپ ﷺ نے اپنے رفقاء سفر صحابہ کرام ؓ سے خطاب فرمایا، جس میں قیامت کے احوال بیان فرمائے۔

فرمایا کہ اللہ ﷻ قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم!، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، فرمانبرداری کیلئے۔ پھر بلند آواز میں پکارا جائے گا کہ اللہ ﷻ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو نکالو جو جہنم کے مستحق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ڈر اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔

اس روز تم لوگوں کا یہ حال دیکھو گے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَنَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

ترجمہ: اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ جیسے وہ نشے میں بدحواس ہیں اور وہ نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔

روز قیامت کے یہ احوال سن کر مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور خوف کے مارے ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔

اس وقت نبی کریم ﷺ نے ان کی تسلی کیلئے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والے ہزار افراد میں یا جوج ماجوج میں سے نو سو ننانوے اور تم میں سے ایک فرد ہوگا۔ اس روز تم لوگ محشر میں دوسرے لوگوں کی نسبت ایسے ہو گے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے یا بالکل سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، اور مجھ کو یہ امید ہے کہ تم لوگ سارے جنتیوں کے ایک چوتھائی حصہ ہو گے۔

یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی ہو گے، پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو گے، ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔

جبکہ بعض دوسری روایات میں اس طرح ہے کہ اُس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں گے تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے۔ ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور انکی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں۔ ۲

(۲) باب: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغْبِذُ اللَّهُ عَلٰی حَرْفٍ﴾ [۱۱]

باب: ”اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔“

شک۔ ﴿اتَرٰلَنٰهُمْ﴾: وسعناہم۔

﴿عَلٰی حَرْفٍ﴾ کی تفسیر ”شک“ کے ساتھ کی ہے، یعنی شک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

”اتَرٰلَنٰهُمْ“ بمعنی ”وَسَعْنَاهُمْ“ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں وسعت عطاء کی۔

یہ لفظ سورۃ المؤمنون کا ہے شاید کاتب کی غلطی سے یہاں لکھا گیا ہے۔

۴۷۲ھ - حدثنی ابراہیم بن الحارث: حدثنا یحییٰ بن أبی بکیر: حدثنا اسرائیل،

عن أبی حصین، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن

يَغْبِذُ اللَّهُ عَلٰی حَرْفٍ﴾. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فيسلم فان ولدت امرأته غلاما

ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: دين سوء. ج

ترجمہ: سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغْبِذُ اللَّهُ عَلٰی حَرْفٍ﴾ کی تفسیر میں فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا

اظہار کرتے اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور اس کی گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین

بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر انکے یہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا اور نہ گھوڑی کوئی بچہ دیتی تو کہتے یہ تو بُرا دین ہے۔

میٹھا میٹھا ہپ ہپ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کر رہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ

میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے، جن کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں تھی۔

چنانچہ اگر اسلام لانے کے بعد اس کی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے اور اگر

اس کے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ دین بُرا ہے۔

ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغْبِذُ اللَّهُ عَلٰی حَرْفٍ﴾ نازل ہوئی کہ

یہ لوگ ایمان کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر ان کو ایمان کے بعد دنیوی راحت اور مال و سامان ملا تو اسلام پر جم گئے اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔

(۳) باب قوله: ﴿هَٰذَا نِ خُصْمَانِ اخْتَصَمُوا لِي رِبِّهِمْ﴾ [۱۹]

اس ارشاد کا بیان: ”یہ (مومن اور کافر) دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔“

حق و باطل، دو فریق

اس سے پہلے آیت ﴿إِنَّ الدِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَٰذُوا وَالصَّٰبِينَ﴾ میں جن فرقوں کا ذکر ہوا، ان سب کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فریق نہہ سکتے ہیں۔ ایک مومنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو من و عن تسلیم کرتا اور اسکے احکام کے آگے سر بسجود رہتا ہے۔

دوسرا کفار کا مجمع جس میں یہود و نصاریٰ، مجوس، مشرکین، صابین وغیرہم سب شامل ہیں، جو ربانی ہدایات کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کے لئے سر نہیں جھکاتے۔ دونوں فریق دعاوی میں، بحث و مناظرہ اور جہاد و قتال کے مواقع میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں، خواہ قرن اول کے ہوں یا قرون مابعد کے۔

البتہ نزول اس آیت کا ان دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزہ ایک دوسرے کے مقابل نبرد آزما ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ ؓ اور کفار میں سے عقبہ بن ربیعہ، اسکا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ تھے، وہ تینوں مارے گئے اور مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں صحیح سالم واپس آئے اور حضرت عبیدہ ؓ شدید زخمی ہو کر آئے اور آنحضرت ﷺ کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا درج ذیل حدیث سے ثابت ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص نہیں پوری امت کے لئے عام ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں ہوں۔ ج

۴۷۴۳ - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز عن قيس بن عباد، عن أبي ذر رضی اللہ عنہ أنه كان يقسم لسماء: إن هذه الآية ﴿هَذَا نِ خَضَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه يوم بروزوا في يوم بدر. رواه سفیان، عن أبي هاشم. وقال عثمان، عن جرير، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز قوله. [راجع: ۳۹۶۶]

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ یہ آیت ﴿هَذَا نِ خَضَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے مقابل عتبہ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق جنگ بدر کے دن اس وقت نازل ہوئی، جب کہ یہ جنگ کیلئے جارہے تھے۔

اس حدیث کو سفیان ثوری نے ابو ہاشم سے اور عثمان نے جریر سے اور وہ منصور سے اور وہ ابو ہاشم سے اور وہ ابو مجلز سے روایت کرتے ہیں۔

۴۷۴۴ - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز. عن قيس بن عباد، عن علي رضی اللہ عنہ قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت ﴿هَذَا نِ خَضَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. [راجع: ۳۹۶۵]

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو خدا رحمن کے سامنے قیامت کے دن فیصلہ کے لئے دوڑاؤ ہو کر بیٹھے گا، اور قیس بن عباد نے بیان کیا کہ ان ہی حضرات کے بارے میں آیت ﴿هَذَا نِ خَضَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ نازل ہوئی جو بدر کے دن مقابلے کیلئے لکے تھے، یعنی حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔

(۲۳) سورة المؤمنون

سورة مؤمنون کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سورت مکی ہے، اور اس میں ایک سواٹھارہ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

وجہ تسمیہ اور مؤمنوں کی صفات

سورت کے شروع میں اللہ ﷻ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہئیں۔
مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی دس آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائیگا۔ ۱

اسی لئے اس سورۃ کا نام ”المؤمنون“ یعنی یہ سورت بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہئے۔
نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے؟
اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ مؤمنون کی یہ دس آیتیں تلاوت فرمادیں کہ یہ سب آنحضرت ﷺ کے اوصاف تھے۔ ۲

مقصد زندگی

سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اسکی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا کہ

۱۔ مسند احمد، مسند المشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، اول مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، رقم: ۲۲۳

۲۔ السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورة المؤمنون، رقم: ۱۱۲۸۷

ت دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آتی ہے، اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس سورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تو اتر کے ساتھ ایک ہی تھی اور جن لوگوں نے اُن کا انکار کیا، انہیں اللہ جلّ جلالہ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔

مرنے کے بعد اللہ جلّ جلالہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لینے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑیگا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔

قال ابن عیینہ: ﴿سَبْعَ طَرِيقٍ﴾ سبع سموات. ﴿لَهَا سَابِقُونَ﴾: سبقت لهم

السعادة.

﴿قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ﴾: خائفین. وقال ابن عباس: ﴿هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ﴾: بعید بعید.

﴿فَاسْأَلِ الْعَادِیْنَ﴾ الملائكة. ﴿لَنَّا كِبُؤُنْ﴾: لعادلون. ﴿كَالْحُؤُنْ﴾: عابسون.

وقال غیره: ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾: الولد والنطفة السلالة.

والجنة والجنون واحد. والغشاء: الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ینتفع به.

﴿يَبْخَرُونَ﴾ یرفعون اصواتهم کما تجار البقرة. ﴿عَلَىٰ أَغْقَابِكُمْ﴾ رجع علی عقبیہ.

﴿سَامِرًا﴾ من السمر، والجمع السمار والسمار ما هنا فی موضع الجمع

﴿تَسْحَرُونَ﴾ تعمون من السحر.

ترجمہ و تشریح

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ”سَبْعَ طَرِيقٍ“ سے ساتوں آسمان مراد ہیں۔

”لَهَا سَابِقُونَ“ کے معنی ہیں ”سبقت لهم السعادة“ یعنی ان کیلئے سعادت سبقت کر چکی ہے، ان

کی قسمت میں سعادت لکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔

﴿قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ﴾ اس آیت میں لفظ ”وَجِلَّةٌ“ بمعنی ”خائفین“ یعنی خوفزدہ، ڈرانے والے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت میں ﴿هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ﴾ کے معنی بعید کے ہیں۔

﴿فَاسْأَلِ الْعَادِیْنَ﴾ کے معنی ہیں گننے والے فرشتوں سے پوچھ لو جو اعمال کا حساب رکھتے ہیں۔

”لَنَّا كِبُؤُنْ“ کے معنی ہیں ”لعادلون“ یعنی پھر جانے والے، اعراض کرنے والے۔

”كَالْحَوْنِ“ کے معنی ہیں ”عابسون“ یعنی ترش رو، بد شکل۔

اس میں ”الولد“ مبتدا ہے اور ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ خبر یعنی ولد سلالہ ہے، ”سُلَالَةٍ“ کے معنی ہیں نچوڑی ہوئی چیز، نچوڑ، خلاصہ۔ یہ مشتق ہے ”سل“ سے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے نچوڑنے اور کھینچنے کے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصہ یعنی نچوڑی ہوئی چیز سے اور نطفہ یعنی ”سُلَالَةٍ“ سے۔

فرماتے ہیں ”الجنة والجنون“ دونوں کے معنی ایک ہیں۔

”الغناء“ کے معنی ہیں جھاگ یعنی وہ چیز جو پانی کے اوپر اٹھ جاتی ہے اور جس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔

”بَجَارُؤْنُ“ آواز بلند کریں گے، جیسے گائے کی وہ آواز جو تکلیف کے وقت نکلتی ہے۔

”عَلَىٰ أَغْقَابِكُمْ“ ایزد یوں کے بل لوٹ گئے، اہل عرب کا مقولہ ہے ”علیٰ عقیبہ“ پیٹھ پھیر کر چل دیا۔

”مَسَامِرًا“ یعنی قصہ گو، فسانہ گو، یہ مشتق ہے لفظ ”مسمر“ سے اور اسکی جمع ہے ”السماور والسامر“

اور یہاں پر یہ جمع کیلئے آیا ہے، ”تُسَحْوُؤْنُ“ جادو سے اندھے ہو رہے ہو۔

(۲۴) سورة النور

سورة النور کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

بے حیائی و فحاشی کی روک تھام، عفت و عصمت کے فروغ کے احکام

اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کیلئے ضروری ہدایات اور احکام دینا۔

پچھلی سورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں، اب اس سورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔

چنانچہ سورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے، بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔

غالب گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی، اس سال آنحضرت ﷺ کو عرب کے ایک قبیلے بنو المصطلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کیلئے ایک لشکر جمع کر رہا ہے، آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملادیا، اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی جس سے کچھ تخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔

اس سورت کی آیات ۱۱ تا ۲۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان کرنے کیلئے نازل ہوئیں، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا، ان کو اور معاشرے میں عریانی و فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔

نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی سورت میں

دیئے گئے ہیں اور دوسروں کے گھر جانے کے لئے ضروری آداب و احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ ۱۔
 ﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾: من بین اضعاف السحاب۔ ﴿سَنَا بَرَقَ﴾: وهو الضياء۔ ﴿مُلْدَعِنِينَ﴾،
 يقال للمستخدي: مدعن۔ ﴿أَشْتَاتَا﴾: شتى وشتات وشت واحد۔
 وقال ابن عباس: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾: بيناها۔ وقال غيره: سمي القرآن لجماعة
 السور وسميت السورة لانها مقطوعة من الاخرى۔ فلما قرن بعضها الى بعض سمي
 قرآنا۔ وقال سعد بن عياض الثمالی: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة۔
 وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنَهُ﴾ تاليف بعضه الى بعض ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ
 قُرْآنَهُ﴾ فاذا جمعناه واتفقنا فاتبع قرآنه، أى ما جمع فيه فاعمل بما أمرک والله عما
 نهاک۔ ويقال ليس: لشعره قرآن أى تاليف، وسمى الفرقان لأنه يفرق بين الحق
 والباطل۔ ويقال للمرأة: ما قرأت بسلاقط أى لم تجمع فى بطنها ولذا۔
 وقال: ﴿فَرَضْنَاهَا﴾: أنزلنا فيها فرائض مختلفة۔ ومن قرأ ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ يقول:
 فرضنا عليكم وعلى من بعدكم۔ قال مجاهد: ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ وَزَا﴾: لم يدروا لما
 بهم من الصغر۔ وقال الشعبي ﴿أُولَى الْأُزْبَةِ﴾ من ليس له أرب۔ وقال مجاهد: لا يهमे إلا
 بطنه؛ ولا يخاف على النساء۔ وقال طاووس: هو الأحمق الذى لا حاجة له فى النساء۔

ترجمہ و تشریح

”مِنْ خِلَالِهِ“ کے معنی ہیں بادل کے پردوں کے درمیان سے۔

”خلال“ جمع ہے ”خلل“ کی جس کا معنی ہے درمیان وسط۔ ”اضعاف“ جمع ہے ”ضعف“ کی، اور
 ”اضعاف الكتاب“ کا مطلب ہے کتاب کے سطور کا فاصلہ ”الأضعاف من الجد“ اعضاء، جسم یا ہڈیاں،
 یہاں ”اضعاف“ بمعنی ”السحاب“ یعنی بادل کے پردے۔

”سَنَا بَرَقَ“ کے معنی ہیں ضیاء یعنی روشنی۔

”مُلْدَعِنِينَ“ بمعنی ”مستخدی“ جس کے معنی ہیں ”مدعن“ تابعدار، فرمانبردار، اطاعت گزار۔

”أَشْتَاتَا“ اور ”شتى۔ شتات۔ وشت“ چاروں کے معنی ایک ہیں۔

۱۔ تفسیر القرطبی، سورة النور، ج: ۱۲، ص: ۱۵۸، و روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج: ۹،

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ معنی ”بيناها“ یعنی ہم نے سورت کو کھول کر بیان کیا۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”سمى القرآن لجماعة السور“ قرآن نام اس لئے ہے کہ یہ سورتوں کا مجموعہ ہے، ”وسميت السورة لانها مقطوعة من الاخرى“ اور سورت کو سورت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دوسری سورت سے علیحدہ ہوتی ہے، ”فلما قرن بعضها الى بعض سمي قرآنا“ پھر جب ایک سورت کو دوسری سورت کے ساتھ جمع کر دی جائے تو اس کا نام قرآن ہو جاتا ہے۔

سعد بن عیاض ثمالی رحمہ اللہ نے کہا کہ حبشہ کی زبان میں ”المشكاة“ کے معنی روشن دان یعنی طاق کے ہیں۔ واضح ہو کہ لفظ طاق جس میں چراغ رکھا جاتا ہے اس کو اردو، ہندی اور فارسی میں طاق کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ اور ہمارے ذمہ ہے اسکا جمع کرنا اور تالیف ہے، بنی اسکے بعض ٹکڑے کو بعض سے جوڑنا اور ملانا۔

مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ”قراء“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر جمع کرنا، یعنی قرآن یہاں بمعنی تلاوت سے نہیں ہے۔

﴿فَبِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ پھر ہم جب اس کو جوڑ دیں اور ملا دیں تو اس مجموعہ کی اتباع کیجئے یعنی اس کے مجموعے پر عمل کیجئے اور جن سے اللہ نے منع کیا اس سے باز رہئے۔

”وبقال لیس: لشعره قرآن ای تالیف“ اور عرب لوگ جب کسی کے اشعار کا مجموعہ نہ بنایا گیا ہو تو کہتے ہیں اسکے شعروں کا قرآن نہیں ہے، یعنی تالیف، اور مجموعہ نہیں ہے۔

قرآن کا نام فرقان اس لئے ہے کہ ”لأنه يفرق بين الحق والباطل“ وحق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔

عورت کیلئے بولتے ہیں ”ماقرات بسلا لظ“ یعنی اس نے اپنے پیٹ میں بچہ بھی نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ ”قراء“ بمعنی تلاوت اور پڑھنے کے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف جمع کرنے کے معنی ہیں۔

اس لفظ میں ”قرضنا“ میں دو قرأت ہے، ایک راء کی تشدید کے ساتھ ”قَرَضْنَاهَا“۔ اس قرأت پر معنی ہوگا ہم نے اس سورت میں مختلف فرائض احکام نازل کئے اور جس نے پڑھا یعنی دوسری قرأت جو جمہور کی ہے راء کی تخفیف یعنی فتح رزبر کے ساتھ ”قَرَضْنَاهَا“۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر اور جو لوگ قیامت تک تمہارے بعد آئیں گے ان پر فرض کیا یعنی قطعی احکام مقرر کیا۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ کم سن بچے ہیں جو کم سنی کی وجہ سے عورتوں کے پردہ کی چیزوں کو نہیں سمجھتے۔

امام شعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ﴿أُولَى الْأَرْبَةِ﴾ سے وہ شخص مراد ہے جس میں قوت مردی نہ ہو۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ﴿أُولَى الْأَرْبَةِ﴾ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو بس اپنے پیٹ کی فکر ہو یعنی کھانے پینے کے سوا کسی چیز کی غرض نہ ہو اور یہ ڈرنہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگائے گا۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے وہ احمق مراد ہے جو عورتوں سے بے پرواہ ہو یعنی خیال نہ ہو۔

(۱) باب قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

شَهَدَاءُ﴾ الآية [۶]۔

اللہ عز وجل کے اس ارشاد کا بیان: ”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں۔“

لعان کا حکم اور طریقہ کار

سورت میں زناء کا حکم اور قذف کے بیان کے بعد اب لعان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ”لعان“ اور ”ملاعنت“ کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بددعا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں میاں بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زناء کا الزام لگائے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں ہے اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اُس کو جھوٹا کہے اور اُس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اس لئے شوہر پر جہم زناء کی سزا اسی (۸۰) کوڑے جاری کئے جائیں گے تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ الزام زناء پر چار گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے چار گواہ پیش کر دیئے تو عورت پر حد زناء لگائی جائے گی اور اگر وہ چار گواہ نہ لاسکا تو اس دونوں میں لعان کرایا جائے گا۔

یعنی اول مرد سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں اس الزام میں سچا اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے رُکے تو اس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو تم اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرو یا مذکورہ الفاظ کے ساتھ پانچ مرتبہ یہ قسمیں کھاؤ اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اُس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد قذف یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی۔

اور اگر الفاظ مذکورہ کے ساتھ پانچ مرتبہ قسمیں کھالیں تو پھر اس کے بعد عورت سے اُن الفاظ میں پانچ قسمیں لی جائیں گی جو قرآن میں عورت کے لئے مذکور ہیں۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اُس کو اُس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق کر لے اور اپنے جرمِ زنا کا اقرار کرے تو اس پر حدِ زنا جاری کر دی جائے اور یا پھر وہ الفاظ مذکورہ کے ساتھ پانچ قسمیں کھالے۔ اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جائے اور قسمیں کھالے تو اب لعان پورا ہو گیا۔

جس کے نتیجے میں دنیا کی سزاء سے دونوں بچ گئے، آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ اُن میں سے کون جھوٹا ہے، جھوٹے کو آخرت میں سزاء ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب دو میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتے ہیں شوہر کو چاہئے کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے۔ اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے جو حکم طلاق ہوگی، بہر حال اب دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔

لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے، کیونکہ کسی شخص پر الزامِ زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے اس کی رُو سے یہ ضروری ہے کہ الزامِ زنا لگانے والا چار گواہ عینی پیش کرے اور جو یہ نہ کر سکے تو اُلٹا اسی پر تہمتِ زنا کی حد جاری کی جائے گی۔ عام آدمی کے لئے تو یہ ممکن ہے کہ چار گواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزامِ زنا لگانے سے خاموش رہے تاکہ تہمتِ زنا کی سزاء سے محفوظ رہ سکے لیکن شوہر کے لئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اُس سے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں اگر وہ بولے تو تہمتِ زنا کی سزاء پائے اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے۔ اس لئے شوہر کے معاملے کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا مستقل قانون بنا دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملہ میں ہو سکتا ہے دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔

آیات لعان کا شان نزول

اس سورت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لعان کے حوالے سے دو واقعات ذکر کئے ہیں، ایک حضرت ہلال بن امیہؓ اور ان کی بیوی کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ حضرت عویر مجلانیؓ اور ان کی بیوی کا ہے۔ ان میں سے آیات لعان کا شان نزول کون سا واقعہ ہے! اس میں ائمہ تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے آیات کا نزول مکرر مان کر دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ نووی رحمہما اللہ ان دونوں حضرات نے دونوں واقعات میں تطبیق دے کر ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول آیات لعان قرار دیا ہے، ان حضرات کی توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ ان دونوں حضرات نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور آیات لعان کا نزول اسی واقعے کے بارے میں ہوا ہے، اس کے بعد حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آگیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سارا معاملہ بیان کیا، کیونکہ ان کو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ معلوم نہیں ہوگا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو بتایا کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہے۔

اور اس بات کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "لنزل جبرئیل" اور حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں یہ الفاظ ہیں "لقد نزل الله لیک" جس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے ایک واقعہ میں اس کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ۱۔ ان واقعات کی روشنی میں چند فقہی مسائل ملاحظہ فرمائیں:

مسئلہ: جب میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جائے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے جیسے حرمت رضاعت ابدی ہوتی ہے۔

حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ "المُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْمَعَانِ أَبَدًا" حرمت تو لعان ہونے سے ہی ثابت ہو جاتی ہے لیکن عورت کو دوسرے مرد سے بعد عدت نکاح کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب جائز ہوگا جبکہ مرد طلاق دیدے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دے گا تو وہ بھی بحکم طلاق ہو جائے گا پھر عدت طلاق تین حیض پورے ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کرے گی۔

مسئلہ: جب لعان ہو چکا اس کے بعد اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اُس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اُس کی نسبت اُس کی ماں کی طرف کی جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ہلال بن امیہ و عویمر عجلانی رضی اللہ عنہما دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ: لعان کے بعد اگر چہ اُن میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت پہلے سے بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا ساقط ہوگئی۔ اسی طرح دنیا میں اُس کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا نہ کہنا بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ میں یہ حکم بھی فرمایا۔ ۲۔

۱۔ فتح الباری، ج: ۸، ص: ۴۵۱، ۴۵۰، تفسیر القرطبی، ج: ۱۲، ص: ۱۸۳، ۱۸۴، و عمدة القاری، ج: ۱۹، ص: ۱۱۵،

۲۔ حارف القرآن، ج: ۶، ص: ۳۵۷، عمدة القاری، ج: ۱۹، ص: ۱۱۶، ۱۱۷، و المبسوط للسرخسی، ج: ۷، ص: ۳۹

۴۷۳۵ - حدثنا اسحق: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي: حدثنا الأوزاعي قال:

حدثني الزهري، عن سهل بن سعد، أن عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون لي رجل وجد مع امرأتي رجلاً؟ أبقلته فلعقلونه؟ أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ﷺ عن ذلك. فأتى عاصم النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله ﷺ المسائل فسأله عويمر فقال: إن رسول الله ﷺ كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً أبقلته فلعقلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: ((قد أنزل الله القرآن ليك وفي صاحبك)). فأمرهما رسول الله ﷺ بالملاعنة بما سمي الله في كتابه فلا عنها لم قال: يا رسول الله ﷺ، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المعتلين. ثم قال رسول الله ﷺ: ((أنظروا فإن جاءت بن أسحم أدعج العينين، عظيم الألتين، خدج السالين، فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها)). فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ﷺ من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلي أمه. [راجع: ۴۲۳]

ترجمہ: حضرت اہل بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عویمر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور حضرت عاصم رحمہ اللہ بنی عجلان کے سردار تھے۔ حضرت عویمر رحمہ اللہ نے کہا آپ لوگ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے، پھر آپ لوگ اسے قتل کر دو گے؟ آخر ایسی صورت آدمی کیا کرے؟ اس لئے آپ رسول اللہ ﷺ سے اس سے متعلق پوچھ کر مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم رحمہ اللہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! (اس صورت میں آدمی کیا کرے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور صورت مذکورہ کو بیان کی)۔ رسول اللہ ﷺ نے ان مسائل میں بلا ضرورت سوال و جواب کو کوٹا پسند فرمایا۔

جب عویمر رحمہ اللہ نے حضرت عاصم رحمہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور اقدس ﷺ نے اس سوال کو ناپسند فرمایا اور عیب سمجھا۔ عویمر رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم! میں اس بات کو اس وقت تک نہیں ختم کروں گا، جب تک میں خود رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ حضرت عویمر رحمہ اللہ خود حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھتا ہے، کیا وہ اس کو قتل کر دے، لیکن پھر آپ اس آدمی کو قتل کر دیں گے؟ آخر ایسی صورت آدمی کیا کرے؟ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی ہے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے قرآن حکیم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق دونوں کو لعان کا حکم دیا، اور عویمیر نے اپنی بیوی سے لعان کیا، پھر عویمیر ﷺ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! اگر میں اپنے بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا، تو انہوں نے اسے طلاق دے دی، پھر ان دونوں کے بعد والوں کیلئے لعان کرنے والے زوجین کے درمیان فرقت جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا دیکھتے رہو کہ اگر اس عورت کے یہاں کالا، بہت کالی پتلیوں والا، بھاری سرین والا، موٹی پنڈلی والا بچہ پیدا ہو تب تو میں سمجھوں گا کہ عویمیر نے غلط الزام نہیں لگایا ہے اور اگر سرخ گرگٹ کی طرح کے رنگ پر پیدا ہوا تو میرا خیال ہے عویمیر نے اپنی عورت پر جھوٹ الزام لگایا ہے، اس کے بعد اس عورت کا جو بچہ پیدا ہوا تو وہ ان ہی صفات کے مطابق تھا جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا تھا، جس سے حضرت عویمیر ﷺ کی تصدیق ہوتی تھی، چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔

(۲) باب: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [۷]

باب: ”اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ: اگر میں (اپنے الزام میں) جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔“

۴۷۴۶ - حدیثی سلیمان بن داؤد ابو الربیع: حدثنا فلیح، عن الزهری، عن سهل بن سعد: أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرايت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً، أمقتله ففعلوا به؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله لهما ما ذكر في القرآن من العلاء، فقال له رسول الله ﷺ: ((قد قضى ليك وفي امرأتك))، قال: فعلاءنا وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ لفارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنها يدعى اليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. [راجع: ۴۲۳]

ترجمہ: حضرت سهل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے، پھر آپ قصاص میں اس قاتل کو قتل کر دیں گے؟ یا پھر اس صورت میں وہ کیا کرے؟ ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کیں جو قرآن میں لعان کے متعلق مذکور ہے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت سهل ﷺ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا اور میں اس وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں

حاضر تھا، پھر آپ نے دونوں میں جدائی کرادی اور دولعان کرنے والوں کے درمیان بعد میں یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ ان میں جدائی کرادی جائے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی، لیکن انہوں نے اس حمل کا بھی انکار کیا، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کے بچہ کو ماں ہی طرف منسوب کیا جانے لگا، میراث کا یہ طریقہ مقرر ہوا کہ اس کے بعد میراث میں بیٹا ماں کا وارث ہوگا اور ماں بیٹا کی اور اسے اتنا حصہ ملے گا جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔

(۳) باب: ﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ﴾ الآية [۸]

باب: ”اور عورت سے (زنا کی) سزا دوڑ کرنے کا راستہ یہ ہے۔“

۴۷۴۷۔ حدیثی محمد بن بشار: حدثنا ابن ابی عدی، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: أَنَّ هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء، فقال النبي ﷺ: ((البينة أو حُدٌّ في ظهرك))، فقال يارسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: ((البينة والإحد في ظهرك)). فقال هلال: والذي بعثك بالحق إلى لصادق ولينزلن الله ما بهري ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الضَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي ﷺ يقول: ((إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟)) ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: ألهما موجهة. قال ابن عباس: فطلکات وکعت حتی ظننا أنها ترجع لم قالت: لا أفصح قومی سائر اليوم فمضت، فقال النبي ﷺ: ((أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الألبتين، خدلج السالين، فهو لشريك ابن سحماء)). فجاءت به كذلك. فقال النبي ﷺ: ((لولا ماضی من کتاب الله لكان لی ولها شأن)).

[راجع: ۲۶۷۱]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ ؓ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحماء کے ساتھ تہمت لگائی۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کو جھلا دیکھے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا؟

لیکن نبی کریم ﷺ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی، اس پر حضرت ہلال ﷺ نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ یعنی نبوت دے کر بھیجا، میں بلاشبہ سچا ہوں اور اللہ ﷻ ضرور کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جس کے ذریعہ میری پیٹھ کو حد سے بری کر دے گا۔

پھر حضرت جبریل امین ﷺ تشریف لائے اور حضور اقدس ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اٰزْوَاجَهُمْ﴾ حضور اقدس ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں یہاں تک کہ اس پر پہنچ گئے ﴿اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾۔

پھر نبی کریم ﷺ لوٹے اور ان کی زوجہ کو بلا بھیجا، پھر حضرت ہلال ﷺ آئے اور آیت کے مطابق چار مرتبہ شہادت دی اور نبی کریم ﷺ اس موقع پر فرما رہے تھے کہ اللہ ﷻ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم دونوں میں سے کوئی جو اللہ ﷻ کے عذاب سے ڈرے اور توبہ کرے؟

اسکے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی شہادت دی، پھر جب پانچویں پر پہنچی (تو لوگوں نے عورت کو سمجھایا کہ دیکھو یہ آخری شہادت ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کی سزا یعنی حد زنا سے سخت تر ہے، اس لئے اللہ ﷻ سے ڈرو اور سچی بات کہو) اور لوگوں نے کہا کہ یہ پانچویں شہادت اگر جھوٹی ہوئی تو تو موجب عذاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اس پر وہ عورت ہچکچائی اور رک گئی، ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لے گی، لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ میں زندگی بھر کیلئے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی پانچویں بار بھی قسم کھالی۔

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آنکھوں والا، بھاری سرین، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سماء ہی کا ہوگا، چنانچہ بچہ اسی شکل و صورت کا پیدا ہوا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آچکا ہوتا تو میں اس عورت پر حکم جاری کرتا (یعنی سزا جرم دیتا)۔

(۴) باب قوله: ﴿وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ [۱]

اس ارشاد کا بیان: ”اور پانچویں مرتبہ یہ ہے کہ: اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔“

۴۷۴۸ - حدیثی مقدم بن محمد بن یحییٰ: حدثنا عمی القاسم بن یحییٰ، عن

عبد اللہ وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: أن رجلاً رمی امرأته فالتہی من ولدها فی زمن رسول اللہ ﷺ فامر بہما رسول اللہ ﷺ فاعلانا کما قال اللہ ثم قضی

بالولد للمرأة وفارق بين المتلاعنين. [انظر: ۵۳۰۶، ۵۳۱۳، ۵۳۱۴، ۵۳۱۵، ۶۷۴۸] ج
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک آدمی نے اپنی
بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور اسکے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان
لعان کا حکم دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، دونوں نے لعان کیا اس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیا اور شوہر
دیوی میں تفریق کرادی۔

(۵) باب قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ جَاؤًا بِالْإِفْكِ غُصْبَةً مِنْكُمْ﴾ الآية [۱۱]

اس ارشاد کا بیان: ”یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، وہ تمہارے اندر ہی
کا ایک ٹولہ ہے۔“

الحاک: کذاب.

۳۷۴۹ — حدثنا أبو النعیم: حدثنا سفیان عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة رضي الله عنها ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ قالت: عبدالله بن أبي بن سلول. [راجع:
۲۵۹۳]

ج ولی صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب القضاء عدا المتولی عنها زوجها و غيرها بوضع الحمل، رقم: ۱۴۹۳،
۱۴۹۴، و سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، رقم: ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، و سنن الترمذی، ابواب
الطلاق واللعان، باب ماجاء فی اللعان، رقم: ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، و ابواب التفسیر القرآن، باب ومن سورة النور، رقم:
۳۱۷۸، و سنن النسائی، کتاب الطلاق، باب عظمة الامام الرجل والمرأة عند اللعان، رقم: ۳۳۷۳، و باب الطريق بین
المتلاعنين، رقم: ۳۳۷۳، و باب استعانة المتلاعنين بعد اللعان، رقم: ۳۳۷۵، و باب اجتماع المتلاعنين، رقم:
۳۳۷۶، و باب فی الولد باللعان والحاقه بامه، رقم: ۳۳۷۷، و سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب اللعان، رقم:
۲۰۶۹، و موطا مالک، کتاب الطلاق، باب ماجاء فی اللعان، رقم: ۳۵، و مسند احمد، مسند المكفرین من الصحابة،
مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، رقم: ۳۳۷۷، ۳۵۲۷، ۳۶۰۳، ۳۶۹۳، ۳۹۳۵، ۳۹۵۳، ۵۰۰۹، ۵۲۰۲،
۵۳۱۲، ۵۳۰۰، ۶۰۹۸، و سنن الدارمی، و من کتاب النکاح، باب فی اللعان، رقم: ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، و من کتاب
الفرائض، باب فی ميراث ابن الملاعة، رقم: ۳۰۰۷

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ اس آیت میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول ہے۔

تشریح

روایات کثیرہ میں تصریح ہے کہ یہی شخص لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا، اس کیلئے آخرت میں بڑا عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔

(۶) باب: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾

الی قولہ: ﴿الْكَافِرُونَ﴾ [۱۲-۱۳]

باب: ”جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مؤمن مرد بھی اور مؤمن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے۔“ اس آیت کے آخر تک ”وہی جھوٹے ہیں۔“

۴۷۵۰۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال:

أخبرني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. وبعض حديثهم يصدق بعضها، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة، عن عائشة: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه لآيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله ﷺ بعد ما نزل الحجاب فانا أحمل في هودجه وأنزل فيه. فسروا حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوة تلك وقليل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل فقمنا آذنا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار فقد انقطع فالتصمت عقدي وحبستني ابتغازه. والبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه

على بعيرى الذين كنت ركبت وهم يحسبون الى فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يلقهن اللحم لما يأكلن العلفه من الطعام فلم يستنكر القوم خفة اليهود حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش لجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأمنت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون الىّ. فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فتمت. وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلى فرأى سواد السان نائم، فأتانى فعرفنى حين رأتى، وكان يرانى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فغمرت وجهى بجلبابى، والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بهى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذى تولى الإلك عبدالله بن أبى ابن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكت حين قدمت شهراً والناس يفيضون فى قول أصحاب الإلك ولا أشعر بشئ من ذلك وهو يربىنى فى وجمى إلى لأعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذى كنت أرى منه حين اشتكى، إنما يدخل على رسول الله ﷺ فيسلم ثم يقول: ((كيف تيكم؟)) ثم ينصرف فذاك الذى يربىنى ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نفهت فخرجت معى أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا الى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح، وهى ابنة أبى رهم بن عبدمناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبى بكر الصديق، وابنتها مسطح بن أثالة فاقبلت أنا وأم مسطح، قبل بيتى وقد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بش ما قلت، أتبسين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أى هتاه، أولم تسمعى ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإلك فارددت مرضا على مرضى، قالت فلما رجعت الى بيتى ودخل على رسول الله ﷺ - تعنى سلم - ثم قال: ((كيف تيكم؟)) فقلت: أناذن لى أن آتى أبوى؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت: فأذن لى رسول الله ﷺ فجئت أبوى فقلت لأمى: يا أمهاتى، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هو لى عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله،

اولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا
اكتحل بنوم حتى أصبحت أبكى. فدعا رسول الله ﷺ على ابن أبي طالب وأسامة بن زيد
رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد
فأشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود،
فقال: يا رسول الله، أهلك وما تعلم إلا خيراً، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله،
لم يضيق الله عليك والنساء سواها كغير، وإن تسأل الجارية تصد لك. قالت: فدعا
رسول الله ﷺ بريرة: فقال: ((أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟)) قالت بريرة: لا
والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمراً أغمضه عليها سوى أنها جارية حديثة السن
تنام عن عجين أهلها فتأني الداجن فتأكله. فقام رسول الله ﷺ فاستعذر يومئذ من عبد الله
بن أبي ابن سلول. قالت: فقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: ((يا معشر المسلمين، من
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهله إلا معي)). فقام سعد بن
معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرک منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن
كان من اخواننا من الخزرج أمرتنا لفعلنا أمراً. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد
الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتمله الحمية فقال لسعد: كذبت، لعمر
لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة:
كذبت لعمر الله لنفعلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين. فتناور الحيان الأوس و
الخزرج حتى هموا أن يقتلوا رسول الله ﷺ قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله ﷺ
ينخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومئذ ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل
بنوم. قالت: فاصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً، لا اكتحل بنوم ولا يرقأ لي
دمع، يظنان أن الهكاه فائق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى فاستأذنت
على امرأة من الأنصار، فأذلت لها. فجلست تبكي معي، قالت: فبينما نحن على ذلك دخل
علينا رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. وقد
لبث شهراً لا يروحني إليه في شأني، قالت: فشهد رسول الله ﷺ حين جلس، ثم قال: ((أما
بعد، يا عائشة لإله قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت
الملتمة بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب

الله عليه)). قالت: فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبى: أجب رسول الله ﷺ فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، فقلت لأمى: أجبى رسول الله ﷺ، قالت: مادري ما أقول لرسول الله ﷺ، قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد علمت لقد سمعتهم هذا الحديث حتى استقر في أفئدتكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مفعلا إلا قول أبى يوسف قال: ﴿لَقَصَبٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، وإن الله مبرئى ببراءتى. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل فى شأنى وحيا يتلى، ولشأنى فى نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ فى اليوم روبا يبرئنى الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ﷺ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو فى يوم شات من ثقل القول الذى ينزل عليه. قالت: فلما سرى عن رسول الله ﷺ سرى عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها: ((يا عائشة، أما الله عز وجل فقد براك)). فقالت أمى: قومى إليه، قالت: فقلت: والله لا ألوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ الْعَشْرَ آيَاتِ كُلِّهَا، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي بَرَاءِ تى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن اثالة لقرايته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِيُغْفِرُوا لَأَن تَحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال أبو بكر: بلى والله إلى أحب أن يغفر الله لى، فارجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله ﷺ يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى، فقال: ((يا زينب ما ذا علمت أورايت؟)) فقالت: يا رسول الله، أحمى سمعى وبصرى، ما علمت إلا عميرا. قالت: وهى التى كانت تسامىنى من أزواج رسول الله ﷺ لعصمها الله بالورع. وطلعت أختها حمزة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإلك. [راجع: ۲۵۹۳]

ترجمہ: عبد العزیز بن عبد اللہ، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیسان، ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ آنحضرت ﷺ کے خلاف اس تہمت کا قصہ بیان کیا، ان میں سے ہر ایک اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کرتے ہیں، اور بعض کو بعض سے یہ حدیث زیادہ یاد تھی، بیان کرنے میں بہت صحیح تھے، میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد رکھی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض حضرات کو بعض دوسرے کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقہ پر محفوظ تھی یعنی اختلاف حفظ کے باوجود سب کا بیان یکساں و متحد تھا۔

مجھ سے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے اس طرح بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازادان میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ اندازی کرتے، جن کا نام نکل جاتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ یعنی غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ہمارے درمیان قرعہ ڈالا گیا، تو میرا نام نکلا پھر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئی، یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، مجھے ہودج سمیت اونٹ پر چڑھا دیا جاتا تھا اور اسی طرح یعنی ہودج سمیت اونٹ پر سے اتار لیا جاتا تھا، یوں ہمارا سفر جاری رہا، پھر جب رسول اللہ ﷺ اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات کوچ کا حکم ہوا تو جس وقت کوچ کا اعلان ہوا میں اٹھی اور قضاء حاجت کے لئے چل پڑی، یہاں تک لشکر کے پڑاؤ سے دور نکل گئی، اور قضاء حاجت کے بعد اپنے کجاوے کے پاس آئی تو دیکھا کہ میرا ظفار کے موتیوں کا بنا ہوا ہار کہیں راستہ میں گر گیا ہے، میں اپنا ہار تلاش کرنے لگی اور اس میں اتنا محو ہو گئی کہ کوچ کا خیال ہی نہ رہا۔ اتنے میں جو لوگ میرے ہودج کو سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا جو میری سواری کے لئے تھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا، یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ہودج کو اٹھایا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی اور میں اس وقت یوں بھی کم عمر لڑکی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے۔

مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر چکا تھا، میں جب لشکر کے ٹھکانوں پر پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا، میں نے اپنی جگہ کا قصد کیا جہاں میں تھی، مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں میرے نہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ لوگ مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں آئیں گے، میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔

صفوان بن معطل سلمیٰ ثم ذکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے کی خبر گیری کے لئے مقرر تھے، وہ رات کے آخری حصہ میں آرہے تھے جب میرے مقام پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی، انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے، وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ پردہ کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے رکھتا تھا، جب وہ پہچان گئے تو ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ پڑھنے لگے، میں ان کی آواز پر جاگ گئی اور اپنا چہرہ اپنی چادر سے چھپالیا، خدا کی قسم اس کے بعد انہوں نے نہ ایک لفظ بھی کہا اور نہ میں نے ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹ کو بٹھادیا، اور اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھتا کہ میں سوار ہو سکوں، چنانچہ میں اس پر سوار ہو گئی پھر وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے چلے، ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دوپہر میں دھوپ سے بچنے کیلئے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اس کے بعد جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اس تہمت میں پیش پیش عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔

میں مدینہ پہنچ کر بیمار پڑ گئی اور ایک مہینہ تک بیمار رہی، اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن مجھے اس تہمت کے متعلق کوئی خبر نہ ہوئی، صرف ایک معاملہ سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ میں اپنی اس بیماری میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی، جو سابقہ علالت کے دنوں میں دیکھ چکی تھی، رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لاتے اور سلام کرتے، صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے؟ پھر واپس چلے جاتے، آنحضور ﷺ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن طوفان بد کی مجھے کوئی خبر نہیں۔

ایک دن بیماری سے افاقہ کے بعد جب کہ کمزوری باقی تھی تو میں باہر نکلی، اور میرے ساتھ ام مسطح بھی نکلی، ہم مناصع کی طرف گئے، قضاء حاجت کے لئے ہم لوگ وہیں جایا کرتے تھے ہم لوگ صرف رات ہی کو جایا کرتے تھے اور یہ مناصع کی طرف جانا اس سے قبل کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے، اس وقت ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت کے لئے آبادی سے دور جایا کرتے تھے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائیں جائیں۔

خیر میں اور ام مسطح قضاء حاجت کے لئے روانہ ہوئے وہ ابو رہم بن عبد مناف کی صاحبزادی تھیں اور اس کی ماں رانظ نامی صحرا بن عامر کی بیٹی تھیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، ان کا صاحبزادہ مسطح بن اثاثہ ہیں، میں اور ام مسطح قضاء حاجت کے بعد جب گھر واپس آنے لگے تو ام مسطح کا پاؤں انہی کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا، اس پر ان کی زبان سے نکلا ”مسطح برباد ہو“۔

تو میں نے کہا آپ نے بری بات کہی، کیا آپ ایسے شخص کو برا کہتی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے؟ انہوں نے کہا واہ اس کی بات آپ نے نہیں سنی؟ میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے مجھے تہمت والوں کی بات بتائیں، میں پہلے سے بیمار تھی ہی ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا، پھر جب میں گھر پہنچی اور

رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ طہیث کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ اور میرا مقصد والدین کے یہاں جانے سے صرف یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ نبی کریم ﷺ نے مجھے جانے کی اجازت دیدی اور میں اپنے والدین کے گھر آگئی۔

میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی صبر کرو کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سونکھیں بھی ہوں اور پھر بھی وہ اس طرح نچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اس پر میں نے کہا سبحان اللہ! کیا اس طرح کا چرچا لوگوں نے کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں رونے لگی، اور رات بھر روتی رہی، صبح ہوگئی، لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور نہ نیند کا آنکھوں میں نام و نشان تھا، صبح ہوگئی اور میں روتے جاری تھی۔

اسی عرصہ میں رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا، کیونکہ اس معاملہ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ ﷺ ان سے میرے چھوڑ دینے کے لئے مشورہ لینا چاہتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے تو حضور ﷺ کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ ﷺ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی اہلیہ کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غم و فکر کو دیکھ کر آپ کی تسلی کے لئے کہا یا رسول اللہ! اللہ ﷻ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں اور اگر آپ خادمہ بریرہ سے دریافت فرمائیں تو آپ کو سچ حال بتا دے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے بریرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا بریرہ! کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو شبہ گذرا ہو؟ بریرہ نے عرض کیا نہیں، حضور! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عیب لگا سکوں، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں اپنے گھر والوں کے آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اتنے میں بکری آتی ہے اور کھا جاتی ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اس روز آپ نے عبد اللہ بن ابی بن سلول کے مقابلہ مدد چاہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ! ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی اذیت رسا نے اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، خدا کی قسم میں اپنی اہلیہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں، اور یہ لوگ جس مرد کا نام لے رہے ہیں، ان

کے بارے میں بھی خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، وہ جب بھی میرے گھر گئے ہیں تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔

اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار اٹھے اور کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے مقابل میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائیوں یعنی خزرج کا ہے تو آپ ہمیں حکم دیں ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔

راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے وہ مرد صالح تھے، لیکن آج ان پر قوی حمیت غالب آگئی تھی، عبد اللہ بن ابی ابن سلول منافق ان ہی کے قبیلہ یعنی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم! تم نے جھوٹ کہا ہے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، تم میں اس کی قتل کی طاقت بھی نہیں ہے۔

پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم! تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو، منافقوں کی طرف داری میں لڑتے ہو، اتنے میں دونوں قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت آپس میں ہی قتل و قتال پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، آپ لوگوں کو خاموش کرنے لگے، آخر سب لوگ چپ ہو گئے، اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس دن بھی برابر روتی رہی نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ نیند آتی تھی، حضرت عائشہ نے بیان کیا جب دوسری صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس موجود تھے، دو راتیں اور ایک دن مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا، اس عرصہ نہ مجھے نیند آئی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے، والدین سوچنے لگے کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابھی وہ دونوں میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دیدی، پھر وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی، ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، آپ نے ایک مہینہ اس معاملہ میں انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے معاملہ میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا، اما بعد! اے عائشہ! تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی خبریں پہنچیں ہیں پس اگر تم بری ہو تو اللہ جل جلالہ تمہاری

برأت خود کرے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ ﷻ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اللہ ﷻ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ ﷻ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو یکبارگی میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو، میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی باتوں کا میری طرف سے آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا کی قسم! مجھے نہیں معلوم میں رسول اللہ ﷺ سے کیا عرض کروں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں خود ہی بولی، میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی، میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم! میں یہ تو جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دلوں میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ ﷻ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں ان تہمتوں کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ ﷻ خوب جانتا ہے میں قطعاً اس سے بری اور پاک ہوں، تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔

خدا کی قسم! میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کوئی مثال نہیں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے فرمایا تھا ”الصبر جميل، والله المستعان علی ما تصفون“ اب صبر ہی بہتر ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ ﷻ میری برأت ضرور کرے گا، لیکن خدا کی قسم! مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ ﷻ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی، میں اپنی حیثیت اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ ﷻ میرے بارے میں وحی مقلو قرآن کی آیت نازل فرمائیں، البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ رسول اللہ ﷺ کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ ﷻ اس کے ذریعے میری برأت کر دیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ خدا کی قسم! رسول اللہ ﷺ ابھی اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، گھر والوں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا اور وہی کیفیت آپ پر طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے طاری ہوتی تھی، یعنی آپ پسینے پسینے ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم

الطہر سے ڈھلنے لگا حالانکہ سردی کے دن تھے، یہ کیفیت آپ ﷺ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی، جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا جب نبی کریم ﷺ کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا کہ عائشہ! اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ میری والدہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے شکر یہ ادا کرنے کیلئے کھڑی ہو جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم! میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ اللہ ﷻ نے جو آیت نازل کی تھی وہ یہ تھی ﴿إِنَّ الدِّينَ جَاؤًا بِإِلَافِكَ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ﴾ بیک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، مکمل دس آیتوں تک۔

جب اللہ ﷻ نے یہ آیتیں میری برأت میں نازل کر دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسطح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھایا کرتے تھے، آپ نے ان کے متعلق فرمایا، خدا کی قسم! اب میں مسطح پر کبھی کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، اس کے بعد کہ اس نے عائشہ پر کیسی تہمت لگائی اور قرابت کا کچھ بھی خیال نہیں کیا، اس پر اللہ ﷻ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى

الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِيُغْفِرُوا

وَلِيُصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”اور جو لوگ تم میں سے بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ قرابت والوں

کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کو مدد دینے

سے قسم نہ کھا بیٹھیں چاہئے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں

کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے، بیشک اللہ بڑا

مغفرت والا اور بڑا رحمت والا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم! میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ ﷻ میری

مغفرت فرمادیں، چنانچہ مسطح کو وہ تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم! اب کبھی

ان کا خرچ بند نہیں کروں گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اور رسول اللہ ﷺ طوفان کے زمانہ میں ام المؤمنین حضرت

نہیب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بھی میرے معاملے میں پوچھا تھا، آپ نے دریافت فرمایا: نہیب تم کو کیا معلوم

ہے؟ تم نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں کہ

خلاف واقعہ نسبت کروں میں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات میں وہی ایک تھیں جو میرا مقابلہ کرتی تھیں، لیکن اللہ ﷻ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں تہمت لگانے سے محفوظ رکھا، لیکن ان کی بہن حمہ ان کے لئے لڑی اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئیں۔ ۵

(۷) باب قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْضَعْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [۱۴]

اس ارشاد کا بیان: ”اور اگر تم پر دُنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، اُن کی وجہ سے تم پر اُس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔“

وقال مجاهد: ﴿تَلْقَوْنَهُ﴾: يرويه بعضكم عن بعض. ﴿تَفِيضُونَ﴾: تقولون. ترجمہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ﴿تَلْقَوْنَهُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس بات کو نقل کرنے لگ گئے۔

۴۷۵۱ - حدثنا محمد بن كلثوم: حدثنا سليمان، عن حصين، عن أبي وال، عن مسروق، عن أم رومان أم عائشة، أنها قالت: رُميت عائشة خورت مغيثا عليها. [راجع: ۳۳۸۸] ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی تھیں۔

(۸) باب: ﴿وَإِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنْعِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَلْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ الآية [۱۵]

باب: ”جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔“

۵ حدیث اکبر کی تفصیل کتاب المغازی میں گزر چکی ہیں ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری، کتاب المغازی، باب حدیث الافک، ج: ۹،

۴۷۵۲۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ: حدثنا هشام: ان ابن جریج أخبرہم: قال ابن

ابی ملیکۃ: سمعت عائشۃ تقرأ ﴿إِذْ تَلْقَوْنَہٗ بِالْیَنبِغِیْمِ﴾. [راجع: ۳۱۴۴]

ترجمہ: حضرت ابن ملیکہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ﴿إِذْ تَلْقَوْنَہٗ

بِالْیَنبِغِیْمِ﴾ پڑھتے ہوئے سنا۔

سکین جرم

کسی محسنہ خصوصاً پیغمبر ﷺ کی زوجہ مطہرہ اور مؤمنین کی روحانی والدہ کو مہتم کرنا، اللہ ﷻ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے اس کو محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا، یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔

اس لئے آیت میں خاص کر ان مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے جو منافقین کی افواہوں سے متاثر ہو کر شریک طوفان ہو گئے تھے، پھر نزول آیات کے بعد تائب ہوئے، مثلاً حضرت حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حنہ بنت جحش رحمہم، دنیا میں ان بزرگوں پر اللہ ﷻ کا فضل یہ ہوا کہ توبہ کی مہلت ملی اور آخرت کا فضل و کرم یہ کہ توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول بھی کر لیا۔

باب: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوہُ فَلْتُمْ مَا یَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِلَ بِہَذَا﴾ الآية [۶۷]

باب: ”جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، اُسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ: ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔“

مسلمان کے ایمانیت کا تقاضا

یعنی اول تو حسن ظن کا اقتضاء یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پائے، لیکن اگر شیطانی اغواء سے فرض کیجئے کسی کے دل میں کوئی برا دوسرہ گزرے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لائی جائے۔

چاہئے کہ اس وقت مؤمن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور صاف کہہ دے کہ ایسی بے سرو پا بات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا، کس طرح لوگ ایسی نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں؟

بھلا جس پاکباز خاتون کو سید الانبیاء اور راس المتقین ﷺ کی زوجیت کیلئے چنا گیا، کیا وہ —معاذ اللہ— خود بے آبرو ہو کر پیغمبر ﷺ کی آبرو کو ٹٹہ لگائے گی؟

نہیں ایسا کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا۔

بلکہ ہونہ ہو دشمنوں نے ایک بے تصور پر بہتان باندھا ہے۔

۴۷۵۳۔ حدثنا محمد بن المثنی: حدثنا يحيى، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين

قال: حدثني ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت: أخشي أن يفتني علي، فقيل: ابن عم رسول الله ﷺ ومن وجوه المسلمين، قالت الذبوا له، فقال: كيف تجدنيك؟ قالت: بخير إن اتقيت، قال: قالت بخير إن شاء الله تعالى، زوجة رسول الله ﷺ ولم يسكح بكراً غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلاله فقالت: دخل ابن عباس فألقى علي وددت أني كنت لسيا منسيا. [راجع: ۳۷۷۱]

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب کہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری تعریف نہ کرنے لگیں، کسی نے عرض کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر انہیں اجازت دے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا آپ کس حال میں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر میں تقویٰ اختیار کرنے والوں میں سے ہوں تو خیریت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان شاء اللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کے سوا آنحضرت ﷺ نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی براءت آسمان سے نازل ہوئی۔ پھر ان کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور انہوں نے میری تعریف کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بسری گناہم ہوتی۔

۴۷۵۴۔ حدثنا محمد بن المثنی: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد: حدثنا ابن

عون، عن القاسم: أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن علي عائشة نحوه، ولم يذكر: لسيا منسيا. [راجع: ۳۷۷۱]

ترجمہ: ابن عون بیان کرتے ہیں قاسم کے واسطے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی، پھر مذکورہ روایت بیان کی، لیکن اس میں راوی نے لفظ "لسيا منسيا" کو ذکر نہیں کیا۔

(۹) باب قوله: ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ الآية [۱۷]

اس ارشاد کا بیان: ”اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔“

۳۷۵۵۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: أناذلين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره، فقال: حصان رزان ما نزن برية وتصبح غرلى من لحوم الغوافل

قالت: لكن أنت. [راجع: ۳۱۴۶]

ترجمہ: حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت ؓ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ انہیں اجازت دیتی ہیں آنے کی؟ (انہوں نے تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا اس لئے یہ بات کہی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا انہیں اس کی بڑی سزا مل نہیں چکی ہے؟ راوی سفيان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات سے انکے نابینا ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت ؓ نے یہ شعر پڑھا:

وہ پاکدامن و باوقار ہیں کبھی ان پر تہمت نہیں لگائی جاسکتی وہ صبح میں بھوکے رہتی ہیں، بے خبر عورتوں کے گوشت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لیکن آپ ایسے نہیں ہیں۔

(۱۰) باب: ﴿وَيُؤَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [۱۸]

باب: ”اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔“

۳۷۵۶۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي: أنانا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبه وقال: حصان رزان ما نزن برية وتصبح غرلى من لحوم الغوافل قالت عائشة: لست كذاك، قلت: تدعين مثل هذا يدعلك عليك وقد أنزل الله

﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ لقالت: وأي عذاب أشد من العمى، وقالت: وقد كان يرد عن رسول الله ﷺ. [راجع: ۴۱۴۶]

ترجمہ: حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا:

وہ پاکدامن و باوقار ہیں کبھی ان پر تہمت نہیں لگائی جاسکتی وہ صبح میں بھوکی رہتی ہیں، بے خبر عورتوں کے گوشت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لیکن آپ ایسے نہیں ہیں۔ بعد میں عرض کیا کہ آپ ایسے شخص کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نابینا ہونے سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ حسان بن ثابت رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کفار کی ہجو کا رد کیا کرتے تھے۔

(۱۱) باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية إلى

قوله: ﴿رَوْؤْفَ رَحِيمٍ﴾ [۲۰-۱۹] ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا

أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [۲۲]

باب: ”یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔“ (آیت: ۱۹) اس آیت

تک: ”اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔“ (آیت: ۲۰)

”اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ

داروں اور مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔“ یہاں تک۔ ”اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔“

۳۷۵۔ وقال أبو أسامة، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة قالت:

لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله ﷺ في خطيباً فشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: ((أما بعد، أشيروا علي في الناس أبنوا أعلی. وإيم الله ما علمت هلی أهلی من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي)). فقام سعد بن معاذ فقال: اللذان لي يا رسول الله أن تضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من

رہط ذلك الرجل فقال: كذبت، اما والله أن لو كانوا من الأوس ما أجهت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعى أم مسطح فعثرت وقالت: تعس مسطح. فقلت: أى أم، تسبين ابنك؟ وسكتت ثم عثرت الثانية فقلت: تعس مسطح، فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقلت: تعس مسطح، فانتهرتها، فقلت: والله ما أسبه إلا ليك. فقلت: فى أى شأنى؟ قالت: فبقرت لى الحديث، فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم، والله فرجعت إلى بيتى كان الذى له لا أجد منه ليلاً ولا كثيراً. ووعت فقلت لرسول الله ﷺ أرسلنى إلى بيت أبى، فأرسل معى الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان فى السفلى وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقلت أُمى: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى. فقلت: يا بنية، خفضى عليك الشأن فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وليل فيها، وإذا لم يبلغ منها ما بلغ منى. قلت: وقد علم به أبى؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله ﷺ؟ قالت: نعم، ورسول الله ﷺ. واتعبت وبكيت فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأُمى: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذى ذكر من شأنها ففاظت عيناه. قال: أقسمت عليل أى بنية إلا رجعت الى بيتك، فرجعت. ولقد جاء رسول الله ﷺ بيتى فسأل عنى خادمته فقلت: لا والله ما علمت عليها عيب إلا أنها كانت ترقد جتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها. وانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقنى رسول الله ﷺ، حتى اسقطوا لها به. فقلت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصالح على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذى قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف انى قط. قالت عائشة: فقتل شهيداً فى سبيل الله، قالت: وأصبح أبو اى عندى فلم يزا حتى دخل على رسول الله ﷺ وقد صلى العصر. ثم دخل وقد اكتفنى أبو اى عن يمينى وعن شمالى. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد، يا عائشة إن كنت فارقت سواء أ أو ظلمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده)). قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار لهى جالسة بالباب. فقلت: ألا تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله ﷺ فالتفت إلى أبى فقلت: أجه، قال: لماذا أقول؟ فالتفت إلى أُمى فقلت: أجهيه، فقلت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله تعالى وأثبت عليه بما هو أهله. ثم قلت: أما بعد،

فوالله لئن قلت لكم: إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأضر به قلوبكم، وإن قلت: إني فعلت، والله يعلم إني لم أفعل لعقولن قد باء به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال: ﴿فَصَبَّرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾. وأنزل على رسول الله ﷺ من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: ((أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك)). قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً، فقال لي أبوأي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمله ولا أحمد كما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه لما أنكرتموه ولا غيرتموه: وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً، وأما اختها حمنة فهلكت فمن هلك. وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً، فأنزل الله عز وجل ﴿وَلَا يَأْكُلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ إلى آخر الآية، يعني أبا بكر ﴿وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ يعني مسطحاً، وإلى قوله: ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. [راجع: ۲۵۹۳]

صحابہ کرام ﷺ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم

ولا بائل - العلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے حضرت مسطح اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما جلاء ہو گئے تھے، جن پر رسول اللہ ﷺ نے نزولِ آیت برأت کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ حضرت مسطح بن اثاثہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی اور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل فرمائی، اسی طرح ان مؤمنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز رشتہ دار بھی تھے اور مفلس بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔

جب واقعہ افک میں ان کی گونہ شرکت ثابت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد کی شفقت پذیری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مسطح سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علی یقین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے، اگر وہ اُس کو روک لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو حق تعالیٰ دنیا کے لئے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لئے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا۔

دوسری طرف جن بزرگوں نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھالی اُن کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی کہ اُن کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہئے، انکی مالی امداد سے دست کش ہو جانا اُن کے مقام بلند کے مناسب نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف کیا ان کو بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہئے۔ چونکہ حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمہ نہیں تھا اس لئے قرآن کریم نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش بھی ہے ان کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہئیں۔ آیت میں دو لفظ ”اولوا الفضل“ اور ”والسعة“ اسی معنی کے لئے آیا ہے۔

اسی آیت کے آخری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ”ہیٰ اللہ یا ربنا إنا لعجب أن تغفر لنا، وعاد لہ بما کان یصنع“ یعنی کیوں نہیں! اللہ کی قسم! میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ اے ہمارے رب! تو ہماری مغفرت فرمادے۔ اور پھر پہلے کی طرح حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کی امداد جاری فرمادی۔ یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت کی گئی ہے۔

(۱۲) باب: ﴿وَلْيَضْحَكُوا بِغُفْرِهِمْ عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ﴾

باب: ”اور اپنی اوڑھنیوں کے آئچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔“

۴۷۵۸۔ وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبي، عن يونس: قال ابن شهاب، عن

عروہ، عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: یرحم اللہ نساء المهاجرات الاول، لما نزل اللہ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها. [انظر: ۴۵۹] ۱
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے پہلی بار ہجرت کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ بدن تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنے دوپٹے بنا لئے۔

۴۵۹ - حدثنا ابراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة: ان عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا كانت تقول: لما نزلت هذه الآية ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ اخذن ازهرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. [راجع: ۴۵۸]
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (تو انصار کی عورتوں نے سنتے ہی) اپنی چادروں کے کنارے پھاڑ کر انکی اوڑھنیاں بنا لیں۔

زینت اور پردہ کی توضیح

﴿وَلَا يَتَّبِعُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾
”زینت“ لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔
یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں تو باتفاق امت ان کو دیکھنا مردوں کے لئے بھی حلال ہے جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ اُن کے دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
اس لئے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لئے ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت کے مواقع زینت کو ظاہر نہ کریں۔
اس آیت میں جو عورت کیلئے اظہار زینت کو حرام قرار دیا ہے آگے اس حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے ہیں:

ایک منکھور کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے۔
دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے۔

احکام پردہ سے استثناء

پہلا استثناء ”ماظہر منہا“ کا ہے یعنی عورت کے لئے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو ہی جاتی ہیں یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادی کھل ہی جاتی ہیں اور عادی ان کا چھپانا مشکل ہے وہ مستثنیٰ ہیں اُن کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیریں مختلف ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ماظہر منہا“ میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہتی ہے۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ تو آیت سے مراد یہ ہے کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں بجز ان اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا ضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں جیسے برقع وغیرہ۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا مشکل ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کا کھولنا بھی جائز نہیں صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ اس لئے فقہائے امت کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں؟

مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو اُن کو کھولنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز علی الاصح فرض ہے اُس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں، اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔

آیت کا مقتضاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے بجز اُس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج میں عادتاً کھل ہی جاتی ہے اور ان میں برقع اور چادر بھی داخل ہیں اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے لین دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی معاف ہیں گناہ نہیں۔

لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں بھی دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت کے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت میسجہ کے جائز نہیں۔ ۷

اور زواج میں ابن حجر کی شافعی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگر چہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت میں کے فرض میں داخل نہیں ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے مگر غیر محرم مردوں کا ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں ہے۔ ۵

اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوئی اور غفلت کا ہے اس لئے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج، معالجہ یا کوئی خطرہ شدید وغیرہ کے عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے اور مردوں کو اُس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔

آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ بِغُضُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ یعنی اور اپنی اوڑھنیوں کے آچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔

”غمر“ - غمار کی جمع ہے اُس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اُس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔

”جہوب“ - جہب کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے معمول ہے اس لئے ”جہوب“ کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔

بدن کی خلقی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا ابھار ہے، اس کے مزید تستر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی۔

شروع آیت میں اظہارِ زینت کی ممانعت تھی، اس جملہ میں اخفاءِ زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جس کی اصل وجہ ایک رسمِ جاہلیت کا مٹانا ہے زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں، جس کی وجہ سے گریبان، گلا، سینہ اور کان کھلے رہتے تھے، اس طرح سینہ کی ہیئت نمایاں رہتی تھی، یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔

اس لئے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ دوپٹے کو سر پر سے لا کر کے دونوں دوسرے پر پلٹ دیں تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور ہو جائیں اور یہ سب انشاء چھپ جائیں۔ ۱

۱۔ لیس: القرطبی، سورۃ النور، ج: ۱۲، ص: ۲۲۸ - ۲۳۱، واحکام القرآن للجصاص، ج: ۳، ص: ۳۱۵، معارف القرآن، ج: ۷، ص: ۲۱۹، و- ج: ۶، ص: ۲۹۵، تکملة فتح الملحم، ج: ۳، ص: ۲۶۱ - ۲۶۹، الہدایۃ، ج: ۳، ص: ۳۵۸، الدر المختار، ج: ۶، ص: ۳۷۰، رد المحتار، ج: ۱، ص: ۳۰۶، و- ج: ۶، ص: ۳۷۰، امداد الفتاویٰ، ج: ۳، ص: ۱۹۷، و- ج: ۲، ص: ۲۸۱۔

انعام الباری شرح صحيح البخارى

كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان	انعام الباری جلد ۱:
كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم.	انعام الباری جلد ۲:
كتاب الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان.	انعام الباری جلد ۳:
كتاب الجمعة، كتاب الخوف، كتاب العيدين، كتاب الوتر، كتاب الاستسقاء، كتاب	انعام الباری جلد ۴:
الكسوف، كتاب سجود القرآن، كتاب تقصير الصلاة، كتاب التهجد، كتاب فضل	
الصلاة في مسجد مكة والمدينة، كتاب العمل في الصلاة، كتاب السهو، كتاب الجنائز.	
كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب العمرة، كتاب المحصر، كتاب جزاء الصيد،	انعام الباری جلد ۵:
كتاب فضائل المدينة، كتاب الصور، كتاب صلاة التراويح، كتاب فضل ليلة القدر،	
كتاب الاعتكاف.	
فقه المعاملات (حصه اول): كتاب البيوع، كتاب السلم، كتاب الشفعة، كتاب	انعام الباری جلد ۶:
الإجارة، كتاب الحوالات، كتاب الكفالة، كتاب الوكالة، كتاب الحرث والمزارعة.	
فقه المعاملات (حصه دوم): كتاب المساقاة، كتاب الإستقراض وإداء الديون	انعام الباری جلد ۷:
والحجر والتفليس، كتاب الخصومات، كتاب في اللقطة، كتاب المظالم،	
كتاب الشراكة، كتاب الرهن، كتاب العتق، كتاب المكاتب، كتاب الهبة وفضلها	
والتعريض عليها، كتاب الشهادات، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب الوصايا،	
كتاب الجهاد والسير، كتاب فرض الخمس، كتاب الجزية والموادعة.	
كتاب بدء الخلق، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب المناقب، كتاب فضائل	انعام الباری جلد ۸:
أصحاب النبي ﷺ، كتاب مناقب الأنصار.	
كتاب المغازي (حصه اول): غزوة العشيرة أو العسيرة - غزوة الحديبية.	انعام الباری جلد ۹:
كتاب المغازي (حصه دوم): باب قصة عكل وعرينة - باب كم غزا النبي ﷺ؟	انعام الباری جلد ۱۰:
كتاب التفسير (حصه اول): سورة الفاتحة - سورة النور	انعام الباری جلد ۱۱:
كتاب التفسير (حصه دوم): سورة الفرقان - سورة الناس، كتاب فضائل القرآن	انعام الباری جلد ۱۲:

تعارف: علمی و دینی رہنمائی کی ویب سائٹ www.deenEislam.com

☆.....اغراض و مقاصد.....☆

اسلامی تعلیمات: ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔

جدید فقہی مسائل: اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

دفاع توہین رسالت و ناموس رسالت و: توہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

شبہات کے جوابات: اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

☆.....آن لائن اصلاحی بیانات.....☆

✽ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان۔

✽ شیخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ بنج سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

✽ مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتوار و منگل)

کی اصلاحی مجالس آن لائن لائیو بیان۔

✽ سالانہ تبلیغی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سننی جاسکتی ہیں۔

☆.....آپ کے مسائل اور ان کا حل: آن لائن دارالافتاء.....☆

✽ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل ”آن لائن دارالافتاء“ سے بھی گھریٹھے بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطہ / Contact

PII:00922135046223 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com

E-Mail:info@deenEislam.com

WebSite:www.deenEislam.com